

શ્રીમાન્ સિદ્ધર્ષિ ગણીએ ૧૮૦૦૦ શ્લોક પ્રમાણ 'ઉપનિષદિ
 લય પ્રપંચ' નામે ગ્રંથ ગદ્યપદ્યાત્મક રચ્યો છે, તેનું સંક્ષિપ્ત
 મુનિ હંસવિજયજીએ સંસ્કૃત ગદ્યમાં કર્યું છે. જે ગ્રંથનો બાળાજી
 બોધ ભીમશી માણેકે શ્રી પ્રકરણ રતનાકર ભાગ પહેલામાં છ-
 પાવ્યો છે. અને તેજ ગ્રંથ કાંઈક સુધારીને અમારા તરફથી જે
 વર્ષ અગાઉ ગુજરાતી ટાઇપમાં પ્રથમ બહાર પાડવામાં આવ્યો
 છે. તે ગ્રંથનાં અહીં વિશેષ વખાણ કરવા કરતાં તેનું મહત્ત્વ
 વાંચ્યાથીજ કદપો શકાશે. આખો ગ્રંથ તો અમૂલ્ય છે, પરંતુ
 સિદ્ધર્ષિ ગણીએ ગ્રંથ લખવા પહેલાં તેનો પીઠબંધ બહુજ ર-
 સીક અને વિરતૃત લખેલો છે, જે ઉક્ત સંક્ષેપ ગ્રંથ કે તેના
 ભાષાંતરમાં બીલકુલ આવેલ નથી; તેથી અમારા તરફથી છ-
 પાવેલા સદરહુ ગ્રંથની આદિ તરીકે એ પીઠબંધનું ભાષાંતર
 અત્ર વાચક વૃંદ સમીપે અમે રજુ કરીએ છીએ.

અક્ષય તૃતીયા.

સંવત ૧૯૫૬

1

તંત્રી.

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશક

પ્રસ્તાવના.

ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચના પીડાબંધનું ભાષાનર આ સાથે વાંચક વૃંદ સમક્ષ રજુ કર્યું છે. તેની પ્રસ્તાવનામાં અંથ કર્તાનો સમય, ચરિત્ર, રચના, ગૌરવતા અને જૈન સાહિત્યમાં તેની જગ્યા શું છે તે બતાવવા માટે થોડું લખીશ.

સિદ્ધર્ષિનો સમય,

સિદ્ધર્ષિનો સમય. આ અંથના કર્તા શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણિ છે. તેઓનો સમય નક્કી કરવામાં જરા મુશ્કેલી પડે તેવું છે. તો પણ ખીજા અંથકારો કરતાં જૈન અંથકારોનો સમય બહુ ઓછા પ્રયાસ થી જાણવામાં આવે છે અને તેથી ઇતિહાસ સંબંધી શોધ ખોજ વધારે મુશ્કેલીપાયાપર થઇ શકે છે. જૈનોમાં અંગિત ઇતિહાસ નેવું તો કશું મળી શકતું નથી, પરંતુ દરેક આચાર્ય અથવા અંથકર્તાનો સમય બહુધા સુઘટ્ય છે. થોડી તપાસ ઉપરથી માલૂમ પડે છે કે શ્રી સિદ્ધર્ષિ માટે બહુ ઓછું જણાય છે; વળી તેઓ મૂળ પાટે થયા નથી તેથી તેઓનો સમય ચોક્કસ કરવામાં પણ મુશ્કેલી પડે તેવું છે.

અંથનો આધાર. આ ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચના આઠમા પ્રસ્તાવને છેડે તેઓ લખે છે કે “૯૬૨ વર્ષ પૂરા થયા ત્યારે જેક શુદ્ધ ૫ ગુરુનાર અને પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં આ અંથની સમાપ્તિ થઇ.”

(ક) આ શ્લોક ઉપરથી ૯૬૨ નો સંવત્સર આ અંથની કૃતિનો ધારી શકાય. મુશ્કેલી હવે આવે છે. જૈનમાં સંવત્સર બે પ્રકારના આવે છે,

બે પ્રકારના સંવત્સર. શ્રી મહાવીરસ્વામીના મોક્ષગમનથી એક સંવત્સર ગણાય છે અને તે ‘વીરસંવત’ તરીકે ઓળખાય છે. (વર્તમાન વીર

સંવત ૨૪૨૯ છે,) ખીજો હિંદુસ્તાન ગુજરાત અને કાઠિયાવાડમાં પ્રવર્તમાન ‘વિક્રમ સંવત’ છે અને જૈન અંથોમાં જ્યાં રપટ બતાવવામાં ન આવ્યું હોય ત્યાં આ પછગાડેનો સંવત્સર લેવાય છે, અર્થાત્ ૨૫ માણે ૯૬૨ નો સંવત્સર તે વિક્રમનો ગણવે એમ ઉચિત લાગે છે.

પ્રો. પીટર પ્રો. પીટરસન પોતાના ચોથા રીપોર્ટમાં લખે છે કે સંનનો અ- “સિદ્ધર્ષિ ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચ કથાના કર્તા છે, જે કથા

(૧) સંવત્સરશતનવકે, દ્વિપદિસ હિતેલંચિત્તેચાસ્યાઃ ।

જ્યેષ્ઠેસિતપંચમ્યાં, પુનર્વસૌગુરુદિને સમાપ્તિરભૂત ॥

સિપ્રાય. તેઓએ ૯૬૨ સંવત્સરમાં લખી છે. મારા ત્રીજા વોલ્યુમના ૬૪૮ પૃષ્ઠમાં તે જે કહે છે કે તે પરથી જણાય છે કે હરિભદ્રસૂરિએ તેના બોધ માટે લલિતવિસ્તરા ગ્રંથ લખ્યો. આ ઉપરથી જણાશે કે ૯૬૨ વરસ તે વીરસંવત છે અને તેટલા માટે આ ગ્રંથ વીર સંવત ૯૬૨ વીક્રમ સંવત ૪૯૨ અને સને ૪૩૬ માં લખવામાં આવ્યો છે. વિ. ” (૧) તેના આધાર પોતાના ત્રીજા વોલ્યુમમાં પ્રો. પીટરસને શ્રી ઉપમિ-રના શ્લોકો તિ ભવ પ્રપંચની પ્રશસ્તિ ટાંકી છે, અને તેમાંના જે શ્લોકો અને તેપર અત્ર ઉપયોગી છે તેનો અર્થ નીચે પ્રમાણે છે, “આત્માર્થ તેની દલીલ. હરિભદ્રસૂરિ એજ મારા ધર્મબોધકર મંત્રીશ્વર હતા એમ પ્રથમ પ્રસ્તાવમાં બતાવ્યું છે.” તેઓના વખાણમાં સારી રીતે લખાણ કરીને તેઓ કહે છે કે “જે હરિભદ્રસૂરિએ ભવિષ્યકાળ બાણી ને ચૈત્યવંદન સંબંધમાં લલિત વિસ્તરાવૃત્તિ લખી.” (૧) પ્રશસ્તિના આ બ-ને વાક્યો અર્થ સૂચક છે અને આ વાક્ય ઉપરથીજ પ્રો. પીટરસને હરિ-ભદ્રસૂરિ અને સિદ્ધર્ષિ સમકલીન હતા એમ કહે છે.

(૧) “Siddarshi (Siddha Rishi)

Author of Upamitibhava prapancha which he wrote in “the year” 932. From the fact that he tells us, 3 App. P. 148, that Haribhadra wrote his Lalitavistara for his edification, it would appear that this is a Vira date, and that the book was therefore written in 962 V=Samvata 492=A. D. 436. (The Journal of the Bombay Branch of Royal Asiatic Society XLIXA IV. P. CXXIX).

(૧) આચાર્યહરિભદ્રોમે, ધર્મબોધકરોગુરુ ।

પ્રસ્તાવેમાવતોહંત, સર્વાદ્યેનિવેદિતઃ

ચળી પણ કહે છે કે.—

ત્રિપંચિનિર્ઘ્ન્ય કુવાસનામયં; વ્યચોચરદ્યઃ કૃપયામદાશયે ।

અચિંત્યવીર્યેણ સુવાસનાસુધા ચતોઽરિમતસ્મૈ હરિમદ્રસૂરયે ॥

તથા.

અનાગતૈપરિજ્ઞાય, ચૈત્યવંદનસંશ્રયા ।

મદર્થેનકૃંતાયેન, વૃત્તિર્લલિતવિસ્તરા ॥

હરિભદ્રસૂરિ મૂળપાઠે થયા છે અને તેથી તેઓનો સમય તરતજ ન્હાણી શકાય તેમ છે. સમયસુંદર મહારાજના “ગાથા સહસ્રી” (૯) અને પ્રદ્યુ-મ્નસૂરિના ‘વિચાર સાર પ્રકરણ’થી (૧) જણાય છે કે તેઓ સંવત ૫૩૫ માં દેવલોકે ગયા. અને આ દલીલથી. ત્રિસંવત ૪૭૭ વરસનો તફાવત બાદ કરી ગ્રેગેસરે બતાવી આપ્યું છે કે આ ગ્રંથ સંવત ૪૯૨ માં લખાયો “જૈન ધર્મ” છે. કેટલીક આબતમાં તેની કોપી કરનાર તેના જેવીજ ભૂલ કરે તે સ્વભાવિક છે અને તે પ્રમાણે જૈન પ્રાચિન ઇતિહાસમાં તેજ ભૂલ પૃ. ૧૨૭ મે કરવામાં આવી છે.

વિક્રદ્ધકાર અત્ર નિર્દેશિત સંવત્સર વિક્રમનો હોવો જોઈએ તેમાં હો. . (૧) પ્રથમતો એવો રીતજ છે કે ખાસ બતાવ્યું ન હોય તો દરેક જગોએ-વિક્રમ સંવતજ સમજવો.

(૨) પ્રો. પીટરસન જે ગાથાપર આધાર રાખે છે તેજ ગાથામાં પ્રથમ લખ્યું છે કે, અનાગતં પરિજ્ઞાયં એટલે કે ભવિષ્યકાળમાં સિદ્ધર્ષિ થશે એમ જાણીનેજ જાણે લલિત વિસ્તાર વૃત્તિ કરી હોયની, એમ મને લાગે છે, આ શ્લોકના પ્રથમ પાદનો અર્થ તેઓએ શું ધાર્યો હશે તે સમજાતું નથી. પરંતુ અનુમાન એમ થાય છે કે આ પદ તેમણે છોડી દીધું છે.

(૩) શ્રી લલિત વિસ્તાર ગ્રંથપર મુનિચંદ્રસૂરિએ પંજિકા લખી છે તેમાં તેઓ લખે છે કે યાં બુદ્ધા કિલ સિદ્ધસાધુ તેનો અર્થ એવો થાય છે કે-“ઐશ્વર્યશાસ્ત્રના અભ્યાસથી જેમની ચિત્તવૃત્તિ ચલાયમાન થઈ હતી તે સિદ્ધર્ષિ સાધુ પણ આ લલિત વિસ્તારના ભાવ સમજીને શુદ્ધ શ્રદ્ધાને પામ્યા ”તેથી ઐશ્વર્યમતનો પ્રસંગ તજીને પોતાના કરેલા ગ્રંથોની આદીમાં સિદ્ધર્ષિ ગણી શ્રી હરિભદ્ર સૂરિને ગુરૂપણે પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર કરે છે. (૯)

(૯) ગાથા સહસ્રીની ૧૦૦ મી ગાથામાં લખે છે કે “વિક્રમ પછી ૫૩૫ વરસે આપણા સૂર્ય હરિમંદ્રસૂરિએ કાળ કર્યો, તેઓ અમને સુખશાન્તિઆપો”

(૧૧) વિચાર સાર પ્રકરણની ‘ ૩૦ મી ગાથામાં લખે છે કે “વિક્રમરાજના મરણ પછી ૫૩૫ વર્ષ ગયે છેને હરિભદ્રસૂરિ દેવલોક પામ્યાં તે અમને મોક્ષ સુખ આપો.”

(૯) આ હકીકત પન્યાસજી શ્રી ગંભિરવિજયજી તરફથી મળી છે. તેઓએ સૂચના કરી ન હોત તો પ્રો. પીટરસનના જેવીજ ભૂલ થવાનો અત્ર પણ સંભવ હતો

- (૪) પ્રો. પીટરસન ગર્ગઝધિ સંબંધી લખે છે ત્યાં સંવત ૯૬૨ લખે છે, એ બતાવે છે કે વિક્રમ સંવત ૯૬૨ લેવો વધારે ઉચિત છે
- (૫) સૂરાચાર્ય ભીમદેવના વખતમાં હતા એમ ખીન્ન અનેક ગ્રંથોથી દેખાય છે. ભીમદેવ વીરસંવત ૧૦૦૦ લગભગ થયા એમ ગુજરાતના ઇતિહાસથી જણાય છે. આ હકીકત પણ વિક્રમ સંવતની તરફેણમાં જાય છે. (જે. પ્રા. ઇ. ભાગ ૧ લો પૃ. ૧૩૧).
- (૬) ગર્ગ મહર્ષિ વિક્રમ સંવત ૯૬૨માં થયા એમ ખીન્ન પણ લખેલ છે (જે. પ્રા. ઇ. ભાગ ૨ જો પૃ. ૧૪૫) આ ગર્ગર્ષિ અને સૂરાચાર્ય શ્રીસિદ્ધર્ષિના ગુરુ અને ગુરુના ગુરુ થાય એમ પ્રશસ્તિપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે.
- (૭) માધ કવિ સિદ્ધર્ષિના કાકાના પુત્ર થતા હતા એમ પ્રભાવિક ચરિત્રના કર્તા શ્રી પ્રભાચદ્રસૂરિ લખે છે. આ ગ્રંથ સંવત ૧૩૩૪ માં લખાયો છે. તેને આધારે પ્રો. જોક્ષાખી જોક્ષે જુદો વિચાર બતાવે છે, પણ ડો. કલાટ માધ કવિના સમય માટે ચોક્કસ રીતે સંવત ૯૬૨ એટલે કે ઇસ્વીસનની નવમી સદીનો છેવટનો ભાગ કયુલ રાખે છે. આ વિચાર બહુ રીતે અનુકુળ છે.
- (૮) ઇતિહાસ અને દંતકથાને આધારે ભોજ રાજા પંચ ૧૦ મા સૈકામાં થયા હોય એમ માનવાનું કારણ રહે છે અને માધ તેના વખતમાં જ થયેલ છે.

આટલા ઉપરથી જણાયું હશે કે પ્રો. પીટરસનની માન્યતામાં ભૂલ થયેલી છે. તેઓએ જે આધાર લીધો છે તેજ તેમની વિરૂદ્ધ જાય છે અને આ શિવાય ખીન્નું કંઈ પણ કારણ તેઓ બતાવી શક્યા નથી. સિદ્ધર્ષિ ગણિતો પોતાનો લેખ, જૈનની સાંપ્રદાયીક દંતકથા, અને વિક્રમ સંવત્સરના

પ્રચાર તરફ નજર રાખતાં સંવત ૯૬૨ ને વિક્રમ સંવત્સર

ગ્રંથ અને લેવો જોઈએ એમ અનુમાન થાય છે. આ ઉપરથી આ કર્તાનો સમ- ગ્રંથ સંવત ૯૬૨ એટલે સને ૯૦૬ માં લખાયો અને તેથી થ. શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણિ દશમી સદીમાં ભૂતગપર વિહાર કરી અનેક ભવ્ય પ્રાણીઓને પ્રતિબોધ દેતા હતા એમ અનુમાન થાય છે.

સિદ્ધર્ષિગણિ.

અંગીત હ-
કીકત

આ અથ લખ્યાની તારીખ ઉપરાંત શ્રી સિદ્ધર્ષિગણિ સંબંધી બહુ ઓછી હકીકત જણાયલી છે. જે અલ્પ ભાગ જાણી શકાયો છે તે નીચે પ્રમાણે છે :—

સિદ્ધર્ષિના રચેલાગ્રંથો. તેઓએ પ્રથમ તો શ્રી ઉપમિતિ ભવપ્રપંચ નામની કથા રચી છે અને તે ૧૬૦૦૦ શ્લોક પ્રમાણુ ગદ્ય પદ્યબદ્ધ કાવ્ય ચમત્કૃતિ સંયુક્ત નવા રૂપમાં લખેલ છે. તેનાજ પી-કબંધનું આ ભાષાંતર છે. વળી શ્રી મહાવીરસ્વામીના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય ધર્મદાસ ગણિએ ઉપદેશમાળા અથ રચ્યો છે તેમના પર સિદ્ધર્ષિ ગણિએ વૃત્તિ લખી છે અને તે ગ્રંથ હાલ લલ્પ પળુ છે. શ્રી રત્નપ્રભસૂરિએ એજ ઉપદેશમાળા ઉપર વિશેષ વૃત્તિ લખી છે તેમાં તેઓ ગાથાર્થ માટે શ્રી સિદ્ધર્ષિને અનુસરે છે.^૧ અને તેથી એમ જણાય છે કે તે વૃત્તિ બહુ ઉપયોગી હશે. તેની ચાર પ્રતો શ્રી ખંભાતના ભંડારમાં છે.^૨ શ્રી ઉપદેશમાળાની વૃત્તિને છેડે તેઓએ હરિભદ્રસૂરિને નમસ્કાર કર્યો છે તે પણ અર્થ સ્વચ્છ છે. તેઓનો ભાષાપર કાબુ, માધુર્ય અને શબ્દસંગ્રહ જોતાં તેઓએ અનેક ગ્રંથો લખેલ હોવા જોઈએ, પણ મુસલમાની તોફાન, કાળની સ્થિતિ અને લોકોના અજ્ઞાનથી જે મોટા કિંમતી વારસો આપણે ગુમાવી બેઠા છીએ તેમાં તેઓના ગ્રંથો પણ હોય એવો સંભવ રહે છે.

સિદ્ધર્ષિની પદ્યાવળી. શ્રી સિદ્ધર્ષિની પદ્યાવળી માટે શ્રી ઉપમિતિભવ પ્રપંચ-પદ્યાવળી. ની પ્રશસ્તિમાં નીચે પ્રમાણે શ્લોકો આપ્યા છે.

દ્યોતિતાશિલભાવાર્થઃ સદ્મવ્યાબ્જપ્રબોધકઃ॥

સૂરાચાર્યોભવદ્વીપ્રઃ, સાક્ષાદિવાદિવાકરઃ ।

આચારપંચકોદ્યુક્તઃ, પ્રસિદ્ધોજગતિતલે ।

અમૂતમૂતહિતેર્ધીર સ્તતોદેહમહત્તરઃ ॥

૧ વ્યાખ્યાતૃ ચૂડામણિસિદ્ધનામ્નઃ,

પ્રાયેણગાથાર્થે હાશ્યધાયિ ।

ક્વચિત્ક્વચિદ્યા તુ વિશેષરેખા,

સદ્ભિઃસ્વયં સા પરિભાવનીયા ॥

જ્યોતિર્નિમિત્તશાસ્ત્રજ્ઞઃ પ્રસિદ્ધોદેત્સવિસ્તરઃ ।

તત્તોમ્બુદ્બલસત્કીર્તિર્ બ્રહ્મગોત્રવિમૂષ્ણઃ ॥

દુર્ગસ્વામીમહાભાગઃ પ્રચ્યાતઃપૃથિવીતલે ।

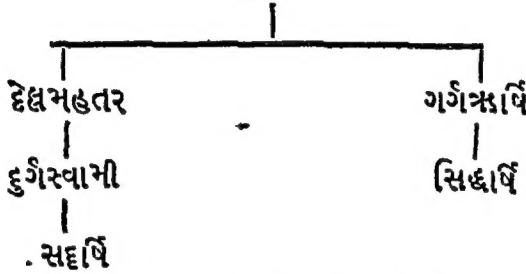
પ્રવ્રજ્યાં ગ્રહગતાયેન ગૃહંસુદ્ધનપૂરિતં ॥

સદ્દીક્ષાદાયકંતસ્ય સ્વસ્યચાહંગુરુત્તમ ।

નમસ્યામિમહાભાગં ગર્ગર્ભિમુનિપુંગવમ્ ॥

આ ઉપરથી નીચે પ્રમાણે પદ્મવળી થઇ.

સૂત્રાર્થ

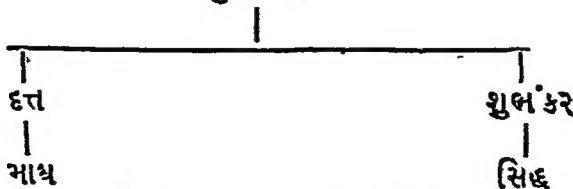
એમ જણાય છે કે દુર્ગસ્વામી અને સિદ્ધર્ષિગણિએ ગર્ગઋષિ (મુનિ) પાસે દીક્ષા લીધી હતી. સિદ્ધર્ષિ પોતાના ગુરુભાઇ દુર્ગસ્વામીના શિષ્ય સદ્દર્ષિ આગળ પોતાની જાતને ધુળની રેણુ સમાન ગણતા હતા, અને તેને માટે બહુ માનના શબ્દો લખી ગયા છે. “ સદ્દર્ષિ આ વિષમ સંસાર રૂપ આઝમાં પડતાં પ્રાણીઓને આશ્વજન દેતા હતા, તેઓએ સર્વ દોષોના ચૂરા કરી નાખ્યા હતા તોપણ તેઓનું મન દયાથી ઉભરાઇ જતું હતું. તેઓ શિષ્યો સાથે સંગ્રહ કરવામાં તત્પર હતા અને બીજા ઉપર ઉપકાર કરવાની જ તેઓને નિરતર ખુદ્ધિ થતી હતી. આવા આવા તેમનામાં એટલા બધા ગુણો હતા કે તેઓ જાણે ગણધર હોય એવી બીજાને ખુદ્ધિ થાય. કુંદપુષ્પ અને ચંદ્ર જેવું તેઓનું વિશુદ્ધ મન જોઇને બીજા સમગ્ર વિદ્વાનો હજી સુધી માને છે કે સાધુઓના ગુણોનું વર્ણન કરવું તે એક ખરેખરે કૃત્તવ્ય છે. તેમના ચરણની રજ સમાન સિદ્ધઋષિએ આ ઉપમિત. ભવ પ્રપંચ કથા બતાવી અને કહી સંભળાવી. ”

આ શબ્દો ઉપરથી જણાય છે કે સિદ્ધર્ષિના પૂજ્ય ગુરુ સદ્દર્ષિજી હશે કેમકે આવા ગુણ માનના શબ્દો ગુરુ માટેજ બહુધા વપરાય છે. કદાચ તેઓ બહુજ વિદ્વાન અને ગુણવાન હોય તો ઉદ્દગારરૂપ આવા શબ્દો કહી શકાય તેઓના દીક્ષા-ગુરુતો ગર્ગર્ભિ હતા.

તેમના સં શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણિ માટે નીચે પ્રમાણે લેખ જૈન ધર્મના બંધી સાંપ્ર પ્રાચિન ઇતિહાસમાંથી મળી આવે છે (પૃ. ૧૨૫) જે દાચિક કથા. હકીકત પ્રભાવિક ચરિત્રપરથી લખાયેલ છે. અને તે હકીકત બાણવા લાયક હોવાથી નીચે લખી લીધી છે. ગુજરાત દેશમાં શ્રીમાળ નામનું નગર હતું; તે નગરમાં શ્રીનર્મદાબ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે રાજાને સુપ્રભદેવ નામે મંત્રી હતો. આ મંત્રીને દત્ત અને શુભંકર નામે બે પુત્રો હતા. દત્તને માધ નામે મહાવિદ્વાન પુત્ર હતો. માધને આ વંતીના રાજા ભોજ સાથે મિત્રાઈ હતી, તેણે શિશુપાળવધ નામે અતિ અ-દ્ભૂત ચમત્કૃતિવાળું સંસ્કૃત મહાકાવ્ય રચ્યું છે ખીજા ભાઈ શુભંકરને લક્ષ્મી નામે સ્ત્રી હતી તેની કુક્ષીએ આ મહાન્ આચાર્ય સિદ્ધસરિનો જન્મ થયો હતો^૧ આ સિદ્ધને તેના પિતાએ મહાસ્વરૂપવતી કન્યા પરણાવી હતી. કમનશીએ સિદ્ધને જુગદું રમવાનું વ્યસન પડ્યું હતું. તેના માથાપે તેને બહુ ધાર્યા છતાં પણ તે વ્યસનમાં લાગી રહ્યો હતો. વ્યસનની આસકેત્વ માં રાત્રિએ સુવા બહુ મોડો આવતો હતો, અને તેથી તેની સ્ત્રી અસંતોષિત હતી. એક દિવસ તે દિલ્લગીરીમાં બેઠી હતી તેવાંમાં તેની સાસુએ તેને દુઃખ સંબંધી કારણ પુછ્યું. લજ્જા યુક્ત ચહેરે દુઃખીયાળાએ પોતાના રક્ષામી મોડા આવવા સંબંધી હકીકત કહી આ વાત સાંભળી સિદ્ધની માતાએ આદેશ કર્યો કે આજ રાત્રે સિદ્ધ આવે ત્યારે તારે દાર ઉઘાડવું નહિ, તે સમયે હું તેને યોગ્ય શિખામણ આપીશ. રાત્રીએ સિદ્ધ મોડો આવ્યો અને બ્યારે પોતાની સ્ત્રીએ દાર ઉઘાડયાં નહિ ત્યારે મોટેથી જુમો મારવા લાગ્યો. આ વખતે તેની માતાએ કૃત્રિમ કોપ કરીને કહ્યું કે ત્યારે મોડી રાતે બારણાં ઉઘાડવામાં નહિ આવે, માટે આ સમયે જેનાં દાર ખુટ્યાં હોય ત્યાં જા. આથી સિદ્ધ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો અને જૈન ઉપાશ્રયના દાર રાત્રે પણ ખુટ્યાં દેખીને ત્યાં ગયો. ઉપાશ્રયમાં મુનિઓ સ્વાધ્યાય કરતા હતા તેમને તેણે નમસ્કાર કર્યો. મુનિઓ વેને ધર્મવાલ આપ્યો અને પુછ્યું કે તમે કોણ છો? નિદે પોતાનું સર્વ.

૧

સુપ્રભદેવ

(શિશુપાળવધના કર્તા)

(ઉપમિતિ ભવપ્રપંચના કર્તા)

મહાન સિદ્ધર્ષિ તે માધ કવિના કાકાના દીકરા ભાઈ થાય.

વૃત્તાંત યથાસ્થિત કહી સંભળાવ્યું કે હું શુભંકરનો પુત્ર છું અને મારી માતાએ જુગારના કુલ્યસનથી મને કાઢી મૂક્યો છે. હવેથી મને આપતુજ શરણ છે. આચાર્ય મહારાજે શ્રુતોપયોગ દ્વંદ્વ જ્ઞેયું કે આ ભાગ્યશાળી પુરુષ થી શાસનની ઉત્તતિ થવાની છે આથી તેને કહ્યું કે અમારા જેવો વેશ લે તો અહીં સુખે રહી શકાશે. પછી સિદ્ધને જૈન મુનિના આચારની સર્વ હકીકત કહી સંભળાવી. સિદ્ધે સર્વ કપ્પુલ ક્યું. આચાર્ય મહારાજે કહ્યું કે, પ્રભાતે તારા માત પિતાની રજા લઈ દિક્ષા આપશુ સવારે શુભંકરને સર્વ હકીકતની ખબર પડી ત્યારે તેણે પોતાની સ્ત્રીને બોલાવી ઠપકો આપ્યો કે વ્યસની માણસને એમ ઉતાવળે શિષ્યામણુ લાગતી નથી, તેને તો રક્તે રક્તે સમજાવવો જોઈએ. પછી પોતાના પુત્રની નગરમાં શોધ કરતા માંડી, છેવટે જૈન ઉપાશ્રયે પત્નો લાગ્યો. શુભંકર શેઠ પડે સાં ગયા અને તેને સમજાવવા માંડ્યો. સિદ્ધે જવાબ આપ્યો કે પિતાજી ! હવે તો મારું મન વૈરાગ્ય યુક્ત થયું છે અને તેથી હું જૈનદિક્ષા લઈશ વળી મારા માતાજીનું વચન તો મને સસાર સમુદ્રથી તારનારું થયું છે તેથી હું તેમનો પણ ઉપકાર માતું છું. આ પ્રત્યુત્તરથી નારાજ થઈ શેઠે કહ્યું કે, હે ભાઈ ! તું ઘેર આવી તારી ઇચ્છા પ્રમાણે વર્ત. તું અમોને એકનો એકજ પુત્ર છે અને તેથી અમારો સર્વ આધાર તારા પરજ છે. આવી રીતે શુભંકર શેઠે તેને ઘણી રીતે સમજાવ્યો પણ સિદ્ધે કાંઈ માન્યું નહિ, પણ ઉલટી પિતાજીને નમ્રતા પૂર્વક અરજ કરી કે હે પિતાજી ! તમે ખુશીથી મારા ગુરને કહો કે તેઓ મને દીક્ષા આપે. પુત્રના બહુ આગ્રહ જોઈ શેઠે રજા આપી અને આચાર્ય મહારાજે તેમનું સિદ્ધસૂરી નામ પાડીને દિક્ષા આપી. પછી ગુર મહારાજે સિદ્ધસૂરિને પોતાના ગચ્છનું વર્ણન કહી બતાવ્યું કે પૂર્વે મહા પ્રભાવિક શ્રી વજ્રસ્વામી મહારાજ થયેલા છે. તેમના શિષ્ય શ્રી વજ્રસેનસૂરિ અને તેમના નાગેન્દ્ર, નિવૃત્તિ, ચન્દ્ર અને વિદ્યાધર નામના ચાર શિષ્યો થયા. તે નિવૃત્તિના ગચ્છમાં મહા બુદ્ધિમાન શ્રી સૂર્યાચાર્ય થયા અને તેનો શિષ્ય જે ગર્ગઋષિ તે હું તારો દિક્ષા ગુરુ છું. અનુક્રમે સિદ્ધસૂરિ સર્વ શાસ્ત્રમાં પારગામી થયા. તેમણે ધર્મદાસ ગણિની ઉપદેશ માળાપર મોટી ટિકા અને ઉપમિતિ ભવ પ્રપચ્ચ નામનો અતિ અદ્ભૂત ગ્રંથ રચ્યો, એક દિવસ શ્રી સિદ્ધસૂરિએ પોતાના ગુરને વિનંતિ કરી કે હે ભગવન ! મને હવે બૌદ્ધના પ્રમાણુ ગ્રંથો જોવાની ઇચ્છા થઈ છે, માટે આપની આજ્ઞા હોય તો તેમની પાસે જઈ તેઓના શાસ્ત્રનો પણ અભ્યાસ કરું. તે સાંભળી ગર્ગર્ષિ મહારાજે કહ્યું કે તે લોકો એવાતો પ્રપચ્ચી છે કે હેત્વાભાસોથી માણસોના હૃદયને પીગળાવી નાખે છે, અને તેથી તમોને કાંઈક

અનર્થ થશે એમ મને લાગે છે. વળી નિમિત્તથી પણ આ સંભવે જણાય છે કે ત્યાં જઈ તું તારા પુણ્યનો નાશ કરીશ. તે છતાં પણ તને ત્યાં જવાની ઉત્કંઠા હોય તો આ રજેકરણ અમને પાછું આપ અને પાછું તારે એક વખત મારી પાસે આવતું એનું વચન આપ. સિદ્ધસૂરિએ કહ્યું કે આપે મારાપર અનિર્વચનીય ઉપકાર કર્યો છે અને નેથી હું આપનું વચન કદાચિ પણ ઉલ્લંઘીશ નહિ. તે જોધોનાં પ્રમાણ શાસ્ત્રો બહુ દુર્બોધ છે એવું મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે અને નેથી ફક્ત મારી ખુદ્દિની પરીક્ષા માટે હું ત્યાં જઈશું એમ કહી ગુરૂ મહારાજને નમસ્કર કરી પોતાનો વેશ બદલી નાખ્યો અને પછી મહાબોધ નામના જોધોના નગરમાં ગયા. ત્યાં જઈ સિદ્ધસૂરિએ બહુ અભ્યાસ કર્યો અને મનમાં ચમત્કાર પામ્યા, જોધોએ ત્યાં એના પ્રપંચોથી તેને સમજાવ્યા કે તેઓ આખરે શ્રદ્ધા ભ્રષ્ટ થયા અને જોધ દિક્ષા લીધી. આચાર્ય પદવી લેવાના અવસરે તેમણે પોતાના ગુરૂપાસે જવાનું સભાર્યું અને જોધાચાર્યની રજા લઈ ગર્ગર્ધ પાસે આવ્યા, ગર્ગર્ધને કહ્યું કે મેંતો જોધ દિક્ષા લીધી છે, ફક્ત પ્રતિજ્ઞા પાળવા આવ્યો છું. ગુરૂ મહારાજે આસનપર બેસારી કહ્યું કે હું જરા બહાર જઈને આવુ ત્યાં સુધી આ ગ્રંથ તમે વાંચજો; એમ કહી તેમને શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ રચેલી ચૈલવંદન સૂત્ર પરની લલિત વિસ્તારનામની ટિકા વાંચવા આપી. ગુરૂ મહારાજ બહાર ગયા અને તરતજ તે ગ્રંથ વાંચતા સિદ્ધર્ષિને સમજાઈ ગયું કે મેંતો બહુ ભૂલ ખાધી છે, મારા જેવો મૂર્ખ જગતમાં દોષ નથી. આ ગ્રંથ મારા હાથમાં આપી ગુરૂમહારાજે મને સંસાર સમુદ્રમાં ડૂબતો બચાવ્યો છે. વળી મહાત્મા હરિભદ્રસૂરિએ પણ મારાપર બહુ ઉપગાર કર્યો છે, અને ખરેખર આ ગ્રંથ મારે માટેજ તેમણે બનાવ્યો હોય નહીં એમ મને તો લાગે છે એમ કહી ઉદ્દગાર રૂપે બોલી ઉઠ્યા કે.—

વિષંવિનિર્ઘૂયકુવાસનામય વ્યચીચરદ્યઃકૃપયામદાશયે ।

અર્ચિત્યવીર્યેણ વાસનાસુઘાં નમોસ્તુ નસ્મૈહરિભદ્રસૂરયે ॥

એટલામાં ગુરૂમહારાજ આવી પહોંચ્યા. તેમના ચરણમાં પડી અતિ પશ્ચાત્તાપ કરી બોલ્યા કે પ્રભો ! મને પ્રાયશ્ચિત આપો. ગુરૂ મહારાજને પણ આનંદશ્રુ આવી ગયા. તેમણે તેમને ફરીને દિક્ષા આપી છેવટે પોતાની પાટે થાપ્યા.

આવી રીતે સિદ્ધર્ષિ માત્ર કવિના ભાઈ થાય છે અને જૈન આકાશમાં દ્વિપતા તારા પેડે તેઓની કીર્તિ ઝળકી રહી છે. હવે ખુદ ગ્રંથ સંબંધી શુ હકીકત જણાવે એવું છે તે જોઈએ.

ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચ.

બહુ હકીક- સિદ્ધર્ષિ ગણિ સંબંધી લઘ્ય હકીકત જાણ! પછી તનો સમા- આ ગ્રંથ સંબંધી કેટલીક હકીકત જાણવાની છે ઉપમિતિ વેશ. ભવ પ્રપંચ ગ્રંથમાં આ સંસારનો પ્રપંચ, જીવનુ ભ્રમણ, સંસાર પાર જવાની નૌકા વિગેરે સાધનોની પ્રાપ્તિ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભથી થતી ખરાબી, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિપયો, પાંચ મોટા આશ્રવો, મોહનીય કર્મનું નૃપત્વ, કાવાદાવા, પ્રપંચ અને જીવની પરતંત્રતા વિગેરે અનેક બાબનો સમાવી છે વળી બીજી ખૂબી એ છે કે આના વિષયોનું સ્ફોટન અલંકારીક ભાષામાં વાર્તા રૂપે કરી આનંદ સાથે અપૂર્વ જ્ઞાન આપ્યું છે. રચના તદ્દન અભિનવ છે અને સાથે ઉપદેશનો પરાકાષ્ટાએ મૂકી દીધો છે.

ગ્રંથરચના. આવી રચના પૂર્વે હતી કે સિદ્ધર્ષિ ગણિએ શરૂ કરી લેખનપ- એ બાબત પ્રથમ ધ્યાન ખેંચે છે. અનુભવીઓને પૂછતાં ક્ષતિ. જણાય છે કે જુના ગ્રંથોમાં આની શૈલીનો ગ્રંથ જોવામાં આવતો નથી. વળી જો તેવી શૈલીથી ગ્રંથો લખાતા હોત તો ઉપોદ્ધાતના ૮૧ અને ૮૨મા શ્લોકમાં તેઓએ સિદ્ધાંતની શાક્ષી આપી છે કે, કલ્પિત વાર્તા ઉપરથી ઉપનય બોધ સાર ઉતારી શકાય, તેવો આધાર બતાવવાની જરૂર પડતજ નહિ, (જુઓ ભાષાંતર પૃષ્ઠ ૯). આ ખુલાસો કરવાનું એકંઠ કારણ હોઈ શકે અને તે એક સિદ્ધર્ષિ ગણિના સમય સુધી આવી વાર્તાઓ લખવી સામાન્ય નહિ થઈ પડી હોય. બીજી ભાષામાં કહીએ તો શ્રી ઉપમિતિ ભવપ્રપંચની ભાષા શૈલીમાં જે અનેક ગ્રંથો લખાયા છે તેની શરૂઆત સિદ્ધર્ષિ ગણિથી ટાંકી શકાય. ઉપાધ્યાયજી રચિત 'વૈરાગ્ય કલ્પલતા' લુચનભાનુ કેવળીનું ચરિત્ર (પ્રગળ પ્રકાશ) અને બીજા દાખલા તરીકે ટાંકી શકાય.

આવી રચનાથી બે પ્રકરના લાભ થાય છે. એકતો હકીકતનું જ્ઞાન થાય છે અને તે અસરકારક નીવડી ઉપયોગી બને છે ' જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ગુરૂએ તેને આપ્યું ' તેને માટે ' વિમળાલોક અંજન આંજનુ', તત્ત્વ પ્રીતિકર પાણી પાણું અને મહાકલ્યાણુક ભોજન ખવરાવ્યું ' એ શબ્દોથી મનપર સજ્જડ અસર થાય છે; તેનો અર્થ જાણવાની જિજ્ઞાસા થાય છે; અને તેનો હેતુ સમજવાની આકાંક્ષા થાય છે. આટલી ક્રિયા પછી વાત મનમાં ચોંટે છે. વળી આન્વર્થિક- (abstract) વાત અન્વિક (concrete) જેવી સુંદર અને સુગ્રાહ્ય થઈ શકતી નથી. આ સર્વ હકીકત સિદ્ધર્ષિ ગણિએ જન સમૂહના બહોળા અવલોકન ઉપરથી જોઈ લીધી હોવી જોઈએ અને તે પછી તેઓએ ગ્રંથરચના આરંભી તેમાં ઉપમેયાર્થ વિશેષ મૂક્યા હોવા જોઈએ.

વિષયોનું દી- આગળના પ્રસ્તાવોમાં મોહરાગની સભાનું વર્ણન ગૃદર્શન. આવે છે અને પછી એક એક પ્રસ્તાવમાં એક ઇન્દ્રિય, એક કષાય અને એક આશ્રવને એવો તો ન્યાય આપ્યો છે કે

જીવિતા કોઈ કવિ તેના આનુભવી વિષય હથ ઝાલી શક્યા નથી. ઉક્ત સ્પ-
ષ્ટકરણથી જણાય હશે કે આ ગ્રંથમાં હકીકત એ પ્રકારની છે; એક તો
વાર્તા અને સૈમ્બોલિક હિન્દુ આઠ પ્રસ્તાવમાં મુખ્ય હકીકત શું છે તે
માટે ભાષાતરના અર્થ હોય 'અતરંગ કથા શરીર' અને 'બાહ્ય કથા શરીર'
આવેશ છે તે પરથી જણવાને બની આવશે કે કથાના એ વિભાગ સ્પષ્ટ-
પણે પાડવામાં આવ્યા છે. મુખ્ય વાર્તા સાથે જીવનો પ્રબંધ ચાલ્યોજ નય
છે. ત્રીજા અને પછીના પ્રસ્તાવોમાં એકેક મોટી વાર્તા આવે છે, જે પણ દ્વ-
ર્ષાંતિક હોય છે, અને તેમાં કોધાદિના સ્વરૂપ ચિતરેલાં હોય છે. ઈન્દ્રિય,
કપાય અને આશ્રવને વંશ પડેલા અને મોહ રાજના સપાટામાં આવેલા
આ જીવની દુર્દશાનું હૃદય ભેદક ચિત્ર આઠમા પ્રસ્તાવમાં ખુલી નંય છે
અને તે વખતે ચિત્તને આનંદદત્તિ અનુભવે છે તે લંબી શકાય તેમ નથી.
કવિની શક્તિ શુ કરી શકે છે તે આવે પ્રસંગેજ જણી શકાય છે.

આ સર્વ હકીકતમાં નિર્મળાચાર્ય, અગ્રહીત સંકેતા, સંસારી જીવ, ભ-
વ્ય પુરૂષ વિગેરે જે જે પાઠો ભજવવા માટે નિર્મેલા છે તે સર્વે પોત
પોતનું કામ એવી સંરક્ષતા અને દમામથી કરે છે અને સાથે ભાષા એવી
યથાર્થ વાપરે છે કે વાંચતાં આપણે ડોલતા નહીંએ છીએ.

કથા પ્રબંધ. ચાર પ્રકારની કથામાંથી કયા પ્રકારમાં આ કથાનો
સમાવેશ કરવો તે તેઓએજ બતાવી આપ્યું છે. આ કથા
શુદ્ધ ધર્મ કથા નહિ, પરંતુ સકીર્ણ (ધર્મ-અર્થ-કામ મિશ્ર) કથા કહેવાય,
તોપણ “ જુદા જુદા અભિપ્રાયના હેતુપણથી આ કથા અનેક પ્રકરના
કૃષ્ણ દેવાવાળી છે અને મનુષ્યોને વિદ્વાન બનાવવાના હેતુ રૂપ છે વળી મુ-
ગ્ધ પ્રાણીઓને પ્રથમ શરૂઆતમાં ધર્મ વ્યાખ્યાન ગમતું નથી તેથી તેઓને
કામ અને અર્થની કથા કહીને તેમનું મન હરણ કરવું, આવી રીતે આક્ષિ-
પ્ત થયેલા ચિત્તનાળા તેઓ પછી ધર્મ ગ્રહણ કરવાને શક્ત બને છે. આટલા
ઉપરથી વિદ્યેષ દ્વારથી સકીર્ણ કથા પણ ધર્મ કથાજ છે.” (ભાષાંતર ‘પૃષ્ઠ’)
આટલા અવતરણ ઉપરથી આ કથાને ભાષા જ્ઞાનમાં કંઈ જગો આપવી
તે વિદિત થયું હશે.

રચના શાસ્ત્ર. ઉક્ત રીતીએ ઉપમાન કરવું તે સિદ્ધાંતને અનુસારેજ છે
નું સારં છે. એમ બતાવી આપતાં સિદ્ધર્ષિ ગણિ, પોતે કેટલા
વિનયી અને ભવભીર હતા એ બતાવી આપ્યું છે. (ભાષાંતર પૃ. ૯)

ગ્રંથગૌરવ. વળી તેઓએ ગ્રંથગૌરવ સંબંધી પણ ખાસ ધ્યાન
આપ્યું હોય એમ જણાય છે. જે આખા ગ્રંથનો ઉપનય
ઉતારે તો ગ્રંથ એ ત્રણ લાખ શ્લોકનો થઈ જાય, તેથી પ્રથમ પ્રસ્તાવનો
ઉપનય ઉતારી તેઓએ વાંચનારને તે પ્રમાણે સમજી લેવા સંચયું છે.

સંસ્કૃતભાષા.

સિદ્ધર્ષિ ગણિ કૃત ઉપોદ્ધાતમાં એક બાબત ખસ ધ્યાન ખેંચે છે. તેઓ ૫૭૮ ૭ માં લખે છે કે “સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત બન્ને ભાષાઓ પ્રાધાન્ય પણાને યોગ્ય છે, તેમાં પણ દુર્વિદ્ય મનુષ્યોના હૃદયમાં સંસ્કૃત ભાષા સ્થિત થયેલી હોય છે પ્રાકૃતભાષા જો કે બાળશ્રવેને સહભોધ કરનારી અને કર્ણને સુંદર લાગે છે તો પણ દુર્વિદ્યને તે ભાષા તેવી લાગતી નથી. ઉપાય હોય તો સર્વેનું મનરંજન-કરવું એથી અમે આ કથા સંસ્કૃતમાં રચી છે” આ શ્લોકમાંથી બે હકીકત નીકળે છે એક તો તેઓ વાંચનારની સગવડ ઉપર ખાસ ધ્યાન આપતા હતા. બીજી હકીકત સંસ્કૃતના શોખનાળાને દુર્વિદ્ય ઠરાવે છે તે સમજણમાં ઉતરતું નથી. પંડિતો આ બાબતને ખુલાસો કરશે તો બીજી આવૃત્તિમાં દાખલ કરીશ.

આ ગ્રંથની ઉપોદ્ધાત ૧૦૦ શ્લોકમાં લખાયેલી છે તેજ તેતી ગૌરવતા બતાવી આપવા માટે પૂરતું છે.

મુખ્ય ખૂબી-

આ ગ્રંથની ભાષા બંને રચનામાં બહુ ભાગ ખેંચાણ કરનારો છે; તેમાં પણ નીચેના મુદ્દાઓ તરફ બહુજ ધ્યાન સ્વભાવિક રીતે ખેંચાય છે.

(૧) ભાષા વાગ્વિભવ-સંસ્કૃત ભાષાપર સંપૂર્ણ કાબુ-જ્યારે જ્યારે તેઓ અમુક વિષયપર બોલવા માંડે છે ત્યારે જે સુંદર શબ્દ સમુદાય વપરાય છે તે અતિ કર્ણપ્રીય અને ફેરવી ન શકાય તેવા હોય છે.

(૨) ભાષાની સાદાઈ—વાણીના વૈભવ સાથે સાદાઈ કોઈ વિરલ કવિજ રાખી શકે છે; ઘણે ભાગે પોતાની વિદ્વત્તા બતાવવાનું મન થયાવિના રહેતું નથી. સિદ્ધર્ષિ ગણી આ દોષથી મુક્ત હતા.

(૩) અલંકાર યુક્ત વચન અને (૪) જનસ્વભાવનું અવલોકન. આ બન્ને બાબતોમાં સિદ્ધર્ષિ બહુ ઉચ્ચ પદપર આવે છે. તેઓએ બારીકાઈથી જનસ્વભાવ અને વિશ્વની સ્વાભાવિક વ્યવસ્થાનું એવું સરસ અવલોકન કર્યું છે કે ગમે તે પદ વાંચતાં આપણને આશ્ચર્ય અને આનંદ થતા સાથે બોધ મળે છે

(૫) જ્ઞેનોના પારિભાષિક શબ્દોનો યથાસ્થિત ઉપયોગ. વિષય (૧) પરના વિવેચન પછી અત્ર વિશેષ લખવું નિરર્થક છે; તો પણ ગાનદર્શન ચારિત્ર વિગેરેના જે રૂપકો તેઓના અસંખ્ય રૂપને જરા પણ અગાડ્યા શિવાય આપવામાં આવ્યા છે તે પ્રશસ્ય છે.

(૬) વિશાળ શબ્દ ભંડોળ-ભાષાંતર વાંચનારને પણ આ હકીકત જણાઈ આવશે ખરેખરી વિદ્વત્તા બીજા પ્રસ્તાવથીજ દેખાય છે.

(૭) ગદ્યબંધ રચના અને પદ્યબંધ રચનાપર એક સરખો કાબુ-આ શક્તિ બહુ થોડા કવિઓમાં હોય છે.

તેમણે જે નવી શૈલી શરૂ કરી છે તે ત્યાર પછી દરેક જૈનગ્રંથોમાં, સ્તવનોમાં

અને વાર્તામાં સામાન્ય થઇ પડી છે. ‘સંસારનગર’ ‘હવાટવી’ ‘મોહસજ્જ’ ‘મોહરાજનું’ વિચિત્ર લક્ષકર’ ‘વિમળાલોક અંજન’ ‘તત્ત્વપ્રીતિકર પાણી’ વિ. વિ. શબ્દો તો જૈનોનો વારસો થઇ ગયા છે. આ લેખન પદ્ધતિ તેઓએ જ શરૂ કરી છે. જોકે તેઓને અહંકાર ન હોવાથી અને સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ વર્તન અનંત સંસાર વધારનારું હોવાથી તેઓએ આ સર્વ સિદ્ધાંતાનુસાર છે એમ બતાવવા યત્ન કર્યો છે, પરંતુ તેજ પ્રયત્ન બતાવી આપે છે કે તેઓ નૂતન લેખન પદ્ધતિના આદ્ય સૂચક હતા.

સિદ્ધર્ષિ ગણિ બિલકુલ નિરભિમાની હતા. તે તેઓના પ્રથમ પ્રસ્તાવના અંતભાગ પરથી જણાય છે. તેઓ આ સુંદર ગ્રંથ વાંચીને તેમના ઉપર આભાર કરવાનું કહે છે અને વળી ઉમેરે છે કે ‘આવા તો અનેક ગ્રંથ છે અને સિદ્ધાંતનું એક વચનજ તમને તારવા માટે બસ છે, તોપણ સંસાર સમુદ્ર તરવાની મને ઇચ્છા થઇ છે તેથી મારા ઉપર કૃપા કરવા માં તત્પર એવા સત્પુરુષો આ કથાને પણ સાંભળશે એવી આશા છે, (પૃ. ૧૭૦) મહાપુરુષોને ખીજાપર અનુગ્રહ કરવાની ખુદ્દિ કેવી વિશાળ હોય છે તે બતાવવા માટે આ પૂરતું છે! ધન્ય !

આ ગ્રંથ ૧૬૦૦૦ શ્લોકોનો છે અને બેંગાલ રોયલ એશ્યાટિક સોસાયટી તરફથી બહુ શુદ્ધ કરીને છપાય છે તેના ચાર ભાગ અસાર સુધીમાં બહાર પડી ચૂક્યા છે. આ ભાષાંતર તે ગ્રંથનેજ આભારી છે.

પીઠબંધ (પ્રથમ પ્રસ્તાવ.)

પ્રસ્તાવે પ્રથમેતાવત્ નિચઢ્ઢાએનહેતુના

ઈયંકથામયેદ્દક્ષા સહેતુઃપ્રતિપદ્યેતે

[૬૦- ૧]

સિદ્ધર્ષિ અ-

રિત્ર—

ઉપર જણાવેલા મહાગ્રંથનો પ્રથમ પ્રસ્તાવ બહુ ઉપયોગી છે. તેમાં બોધ બહુ સારો છે; પણ ધ્યાન ખેંચનારી ગુણ હકીકત એક ખીજી છે. અને તે એ છે કે આ પ્રસ્તાવમાં સિદ્ધર્ષિ ગણિએ પોતાનું ચરિત્ર બતાવ્યું છે, વળી તે ચરિત્ર એવી રીતે ગોઠવ્યું છે કે જરા ફેરફાર કરવાથી તે સર્વ જીવને લાગુ પડી શકે (જુઓ ભાષાંતર પૃષ્ઠ ૧૭૧). આ ચરિત્ર તેઓનુંજ છે એમ તેઓના કહેવાથીજ જણાય છે. (૧) જે નિષ્પુણ્યક જીવ માટે તેઓએ આ પ્રસ્તાવ લખ્યો છે તેનો ઉપનય ઉતારતાં લખે છે કે “તે નગરમાં નિષ્પુણ્યક નામનો દરિદ્રી કહો તે આ સસાર નગરમાં સર્વજ્ઞ શાસનની પ્રાપ્તિ પહેલાં રખડતો મારો જીવ જાણવો.” (૨) આ જીવને ધર્મ બોધકર મંત્રીશ્વર મળે છે અને આ ધર્મબોધકર કોણ છે તેનો ખુલાસો બહુજ ઉપયોગી છે. આ ગ્રંથની પ્રશસ્તિમાં લખ્યું છે કે “ધર્મબોધકરને આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિ મારા ગુરુ છે અને તે પ્રમાણે પ્રથમ પ્રસ્તાવમાં બતાવ્યું છે.” આ હકીકત બહુજ ઉપ-

થોગી છે, તે સિદ્ધર્ષિનો સમય નક્કી કરવામાં પણ સહાયબૂત થઈ હતી (ઉપર જુઓ). (૩) ઉપનયમાં વારંવાર મદીયો જીવઃ લખે છે તે પણ ઉક્ત હકીકતને ટેકા આપે છે આ ઉપરથી આખો પ્રસ્તાવ શ્રી સિદ્ધર્ષિ ચારત્ર કહેવાય.

એક મહા વિદ્વાન પોતાને માટે લખે અને તેમાં પણ બ્યારે સામાન્ય શબ્દોમાં લખે સારે વાંચનારને બહુ આનંદ થાય છે. પોતાને માટે કાંઈપણ લખવું તે બહુ મુશ્કેલ છે જો તેમાં આત્મ પ્રશંસા કરવામાં આવેતો લોકો લખનારને મિથ્યાભિમાની માની તેની અવગણના કરે. જો પોતાને માટે હલકું લખવામાં આવે તો તે પોતાના મનનેજ ગમે નહીં. આવે પ્રસંગે મનની સ્થિતિસ્થાપકતા બળની રાખવી એ મુશ્કેલ છે.

અંથ કર્તાનો મહાત્મા સિદ્ધર્ષિ ગણિયે પોતાનું ચરિત્ર લખ્યું તેમાં એવડો હેતુ— એ પ્રકારનો હેતુ રાખવામાં આવ્યો છે. પોતે હરિભદ્રસૂરિના બહુ આહારમાં આવ્યા હતા, અને તેનો બદલો વાળવો તે લગભગ અશક્ય જેવું તેમને લાગતું હતું. તોપણ જો આવો અંથ બનાવી તેમાં તેઓનું નામ અમર કરે તો તેનો કાંઈક અંશે બદલો વળી શકે એમ હોવાથી તેઓએ આખો પ્રથમ પ્રસ્તાવ હરિભદ્રસૂરિના ગુણ ગાવા માટેજ લખ્યો છે. ગુરૂ મહારાજ જે મહેનતથી અંજન આંજે છે, પાણી પાય છે, ભોજન ખવરાવે છે, તદ્દયા અને સદ્ગુણ નામની પરિચારિકા આપે છે; તે ભગીરથ પ્રયત્નના બદલામાં શિષ્ય જે કરે તે ઓછુંજ છે આવા સખ્ત પ્રયત્નના પરિણામે ગુરૂ મહારાજના દયારૂપ બ્યાખ્યાનને અનુસારે અને પોતાની સદ્ગુણના કહેવાથી સિદ્ધર્ષિ ગણિ જૈંધ પ્રસંગ મૂકી જૈનોમાં હમેશ માટે જોડાયા. પ્રથમ પ્રસ્તાવમાં આવેલી સર્વ હકીકત જૈન અને જૈધના સંબંધમાં વિચારવાથી—જોડવાથી તર્કન મટ્ટ થઈ જશે. સિદ્ધર્ષિ ગણિ જે ચાર વખત જૈધ થયા અને પાછા જૈન થયા હતા એવી જે હકીકત જણાઈ છે તેને પ્રથમ પ્રસ્તાવથી ટેકા મળે છે. પીઠબંધ રચવાનો એક મુખ્ય હેતુ તે પરથી એજ જણાય છે કે તેઓપર હરિભદ્રસૂરિએ કરેલા ઉપકારનો કાંઈક બદલો વાળવો.

પ્રથમ પ્રસ્તાવ. ઉપમિતિ ભર પ્રપંચ કથા લખતાં તેઓને જણાયું વ લખવાનો છે કે જો ઉપમાન પૂર્વક ઉપમેય લખાય તો વાર્તા સાથે જોધ મળે; પણ જો તેનો ઉપનય સાથેજ લખવામાં આવે તો એ પ્રકારનું નુકશાન થાય. એક તો અંથની અલંકાર સંબંધી ખૂબીનો નાશ થાય અને બીજું અંથનું પ્રમાણ અથ લાઘવ) બહુજ થઈ જાય; લગભગ જે લાખ શ્લોક થઈ જાય. જેવો મોટો અંથ ટુંક આયુષ્યવાળા જીવો વાંચી શકેજ નહિ. આ બન્ને હકીકત ધ્યાનમાં રાખી તેઓએ પ્રથમ પ્રસ્તાવમાં પોતાની હકીકત લખી અને તેનો ઉપનય ઉતારી બતાવ્યો. આ ઉપનય એવી તો અસરકારક રીતે ઉતાર્યો છે કે ગમે તેવી કાચી બુદ્ધિનો માણસ પણ તે સગજ શકે. પછી એવડે લખ્યું

છે કે, 'આ પ્રમાણે પ્રથમ લખેલી કથાના દરેક પદનો ઉપનય અમે બતાવ્યો છે. જેઓ સકેત સમજી ગયા હોય તેઓને ઉપમાન બતાવવાર્થા ઉપમેય સમજવું મુશ્કેલ પડતું નથી, આ કારણથીજ આ ગ્રંથની આદિમાં ઉપન્યાસ કર્યો છે કે આ કથામાં ઉપનય વગરનો એક શબ્દ પણ નહિ આવે. આ બાબતમાં તમે શિક્ષિત હોવાથી હવે તમને તેની સમજણ સહેલાઈથી પડી શકશે (જુઓ ભાષાંતર પૃષ્ઠ ૧૭૦). આવી રીતે પ્રથમ પ્રસ્તાવ બીજા પ્રસ્તાવોને સમજાવનાર અને ગ્રંથલાઘવ હદમાં રાખનાર છે.

મુખ્ય કથા અને ઉપનયના વખાણમાં કાંઈપણ લખવું તે ગ્રંથ ગૌરવ ઘટાડવા જેવું છે. આખો ઉપનય અનુપમ છે. તેવા પ્રકારની વિદ્વત્તાવાળા ગ્રંથો બહુજ થોડા છે. અનુભવ, જન સ્વભાવના અમુક સંજોગોમાં વિચિત્ર ભાવો, કાવ્ય માધુર્ય અને અસ્થિ મજબૂત ધર્મનો પ્રસાર જે સ્થળે-સ્થળે દેખાય છે તે સિદ્ધર્ષિ ગણિતોજ છે એમ ખાસ કહી શકાય. બહુ થોડા પ્રસંગોની અત્ર નોંધ લીધી છે.

પીઠબંધના

ચારે ગતિમાં દુઃખજ છે તેનો અનુભવ (ભા. પૃ. ૫૧)

જવાહીરો—

જીવના સંકલ્પ વિકલ્પનો બહુ સારો અનુભવ. એક વસ્તુમાં પ્રતિબંધ થવાથી થતી અનર્થ પરંપરા (પૃષ્ઠ

૫૬ થી ૬૮). ધર્મ સંબંધી ઉપદેશ (પૃ. ૯૮). યુક્તિ અને ન્યાયથી ધર્મનું પ્રતિપાદન (પૃષ્ઠ ૧૧૪-૧૨૦). અર્થ અને કામ પુરૂષાર્થની વાત કરી ધર્મ તરફ આ જીવને જોડવાની જે યુક્તિ ધર્મ બોધકરે માંડી તેજ યુક્તિથી સિદ્ધર્ષિ ગણિ ઉપમિતિ ભવપ્રપંચ લખેછે એ બાબત ખાસ ધ્યાન ખેંચનારી છે. (પૃષ્ઠ ૧૧૪)

સિદ્ધર્ષિ ગણિને કોઈ આ ગ્રંથ લેનાર મળતું નથી ત્યારે એની પ્રાપ્તિથીજ તે સંતોષ બતાવે છે તે આશ્ચર્યકારક છે. તદ્વચા અને સદ્વ્યુક્તિનો પ્રબંધ. (આખી કથામાં). સુસાધ્ય ત્રિગેરે ત્રણ પ્રકારના પ્રાણીઓ (પૃ. ૧૪૩).

પોતાનો જોખમ આપવાનો પ્રયત્ન અને લોકોનો અનાદર, તેથી થયેલી વિકળતા અને ગ્રંથ બનાવવાનો નિશ્ચય.

આ ત્રિગેરે અનેક પ્રસંગો ધ્યાન ખેંચનારા છે, જેનું મનન પૂર્વક અધ્યયન થાય તો આભવ અને પરભવમાં મહાલાભ થાય તેમ પ્રલક્ષ જણાય છે.

પીઠબંધ ભાષાંતર.

આ પીઠબંધનું ભાષાંતર કટકે કટકે શ્રીજૈનધર્મ પ્રકાશમાં બહાર પાડ્યું છે; સાથે વાચી ન શક્યા હોય તેઓએ સર્વ અંકોમાંથી તે ભાગ જુદો કઢાવી બંધાવવો, પણ આખો ગ્રંથ જરૂર વાંચવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ભાષાંતર કરવામાં મૂળ ગ્રંથ ઉપરજ નજર રાખવામાં આવી છે અને તેથી પારણામે ભાષા ક્વચિત્ કિલ્લ થઈ ગઈ હોય તો તે બનવા જોગ છે.

ધણી ખરી જગાએ ગુજરાતી સારા પ્રકારનું અને નવિન પદ્ધતિનું લખવા પ્રયત્ન કર્યો છે અને તેથી મૂળ ગ્રંથની વાક્ય રચના ફેરવી નાખી છે. ભાવ મૂળનોજ રાખ્યો છે, પણ બહુધા તદ્દન અલ્પ-શઃ ભાષાંતર નથી કર્યું. નવી શૈલી પ્રમાણે લખતાં કેટલીક મુશ્કેલી પડે છે, છતાં જે ભૂલો અને ક્ષિપ્તતા અત્ર રહી ગઇ હોય તે દરગુજર કરશો.

ભાષાંતરમાં જેમ અને તેમ સંસ્કૃત શબ્દો ઓછા વાપરવા પ્રયત્ન કર્યો છે; તોપણ સંસ્કૃતના ભાષાંતરમાં સંસ્કૃત શબ્દો આવ્યા વગર રહેજ નહિ. આ ઉપરથી નોટ પણ આપવામાં આવી છે. ઘણા શબ્દો મૂળ સંસ્કૃતરૂપેજ ગુજરાતી હોય છે અને કેટલાકનું ગુજરાતી બહુ ક્ષિપ્ત હોય છે. સાં ઘણું ભાગે સંસ્કૃત શબ્દજ ગમ્યો છે. ઘણી જગોએ નોટ આપવી પડી છે તેનું કારણ એ છે કે કથા અને ઉપનયમાં વપરાયલા શબ્દો શ્લેષ (એ અર્થવાળા) છે, તેનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવા નોટ બેવડી થઈ ગઇ છે.

આ ઉપરાંત કેટલાક પારિભાષિક શબ્દોની નોટ આપી છે. ત્રણ કરણ, અહાર હજાર શિલાંગ વિગેરેપર લાંબી નોટો આપી છે. કથા અને ઉપનયના બે ભાગ હોવાથી ઉપનયમાં સંબંધ મેળવવા માટે કથાના પાનાનો નંબર આપવામાં આવ્યો છે; આવી આવી અનેક બાબતોમાં વાંચનારની સગવડ પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.

આ આખો ગ્રંથ બહુજ રસિક છે. તેના વખાણમાં અમુક શબ્દો કહેવા તે મહત્વ ઓછું કરનારા છે. ભાષાંતર કદીપણ મૂળ ગ્રંથને કમી શકેજ નહિ. જેનામાં જ્ઞાન હોય તેમણે મૂળ સંસ્કૃત ગ્રંથજ વાંચવો, તે ગ્રંથ બહુ શુદ્ધ કરીને બેંગેલ રોયલ એશીયાટીક સોસાયટી તરફથી છપાવે. બની શકેત તો આખા ગ્રંથનું ભાષાંતર રજુ કરત, પરંતુ ઓછા અવકાશને લીધે અને આ પછીનો ભાગ નાના રૂપમાં શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા તરફથી અગાઉ બહાર પડેલ હોવાથી હાલ તુરત તે કામ હાથ ધરવામાં આવશે નહિ. ઇચ્છા છે કે કોઈવાર આખું ભાષાંતર જુદા ગ્રંથરૂપે જૈનભાષાઓને અર્પણ કરવાનો પ્રસંગ ભવિષ્યમાં મળો આવે.

આ ભાષાંતરમાં મારા કાકા કુંવરજી આણંદજી તરફથી મને સંપૂર્ણ મદદ મળી છે અને તેઓની મદદ શિવાય આવા રૂપમાં ભાષાંતર રજુ ન દિજ થઈ શકત અમુક જગોએ સંસ્કૃત સાહ્ય સમજનાર અને તેને અર્થ વિન ગુજરાતીમાં મૂકનારની મદદની ખાસ જરૂર પડે છે, અને આ બંને બાબતમાં સરખું જ્ઞાન ધરાવનારા વિરલ હોય છે, આવા પ્રકારની મદદ મને ઉક્ત સ્થળેથી મળી છે.

ભૂલો ઓછી કરવાની બાબતમાં બહુ પ્રયત્ન કર્યો છે; છતાં પણ દ્રષ્ટિ દોષ અને અજાનતાથી થયેલ ભાષાદોષ, ક્ષીપ્ત વાક્ય રચના, અસ્પષ્ટ અર્થ વિગેરે માટે ક્ષમા યાચના કરેછું. ધનિશ.

સંવત ૧૯૫૯, મૌન એકાદશી } મોતીચંદ ગીરધર કાપડીઆ.બી,એ.

ૐ પરમાત્મને નમઃ

શ્રી ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચ.

પીઠબંધ.

નમો નિર્નાશિતાશેષ, મહામોહ હિમાર્તયે ।

લોકાલોકામલાલોક, માસ્વતે પરમાત્મને ॥૧॥

“મહા મોહરૂપ હિમની સર્વ પીડાનો જેમણે નાશ કર્યો છે અને જેઓ લોક અને અલોકને શુદ્ધ દેખાડવાને સૂર્ય સમાન છે એવા પરમાત્માને નમસ્કાર થાઓ.”

નમો વિશુદ્ધધર્માય, સ્વરૂપપરિપૂર્તયે ।

નમો વિકાર વિસ્તાર, ગોચરાતીત મૂર્તયે ॥૨॥

“જે પરમાત્મા વિશુદ્ધધર્મવાન છે, જેમણે નીજ સ્વરૂપની સંપૂર્ણતા મેળવી છે અને જેમની મૂર્તિ સર્વ પ્રકારના વિકાર સમૂહને દ્રષ્ટિગોચર નથી તેમને નમસ્કાર થાઓ.”

નમો ભુવનસંતાપ, રાગ કેસરિ દારિણે ।

પ્રશમામૃત તૃપ્તાય, નામેયાય મહાત્મને ॥૩॥

“સ્વર્ગ મૃત્યુ અને પાતાળના લોકોને સંતાપ કરનાર ‘રાગ’ રૂપી ‘સિંહલ’ જેમણે વિદારણ કરી નાખ્યું છે, અને જેઓ સમતારૂપી અમૃતવડે તૃપ્ત થયેલા છે, એવા ‘મહાત્મા’ શ્રી નકુલદેવ સ્વામીને નમસ્કાર થાઓ.”

નમો દેષ ગજેન્દ્રારિ, કુંભનિર્મેદ કારિણે ।

અજિતાદિજિનસ્તોમ, સિંહાય વિમલાત્મને ॥૪॥

“જેમનો આત્મા શુદ્ધ છે, અને જે દ્વેષ ગળે દ્રશ્ય શત્રુના કુંભસ્થળોનો ભેદ કરવાને સિદ્ધ સમાન છે એવા અજિતનાથ વિગેરે સર્વ જિનોને નમસ્કાર થાઓ.”

નમો દલિતદોષાય, મિથ્યાદર્શનસૂદિને ।

મકરધ્વજનાશાય, વીરાય વિગતદ્વિષે ॥૫॥

“જેમણે સર્વ દોષોને દહી નાંખ્યા છે, મિથ્યા દર્શનનો નાશ કર્યો છે, કામદેવને વિનાશિત કર્યો છે, અને જેમના દ્રવ્ય ભાવ સર્વ શત્રુઓ કથાશીષપણાને પામ્યા છે એવા વીર પરમાત્માને નમસ્કાર થાઓ.”

અથવા-અંતરંગં મહાસૈન્યં, સમસ્તજનતાપકં ।

દલિતં લીલયા યેન, કેનચિત્તં નમામ્યહં ॥૬॥

“સર્વ જીવોને સંતાપ કરનાર, અંતરંગ મહા સૈન્ય (રાગ દ્વેષ અને મોહાદિ ના જે કોઈએ લીલા ગાત્રમાં નાશ કર્યો હોય તેમને હું નમસ્કાર કરું છું.”

સમસ્ત વસ્તુ વિસ્તાર, વિચારાપારગોચરમ્ ।

વચો જૈનેશ્વરં વંદે, સૂદિતાશિલકલ્પમમ્ ॥૭॥

“સર્વ વસ્તુનો સંપૂર્ણ વિચાર-પાર પર્ચંત જેમાં દ્રષ્ટિગોચર થાય છે, અને જેના વડે સર્વે પાપોનો વિનાશ થાય છે એવા જિતરાજનાં વચનને હું નમસ્કાર કરું છું.”

મુલેદોરંશુભિવ્યાપ્તિ, યા ત્રિમર્તિ વિકસ્વરમ્ ।

કરે પદ્મમર્ચિત્યેન, ધામ્ના તાં નૌમિ દેવતામ્ ॥૮॥

“મુખ ચંદ્રના કીરણવડે વિકસ્વર થયેલા કમળને જે હાથમાં ધારણ કરે છે એવા અને અચિંત્ય પ્રતાપવાળા વાગ્દેવીની હું સ્તુતિ કરું છું.”

પરોપદેશે પ્રવળો, માદૃશોપિપ્રંજાયતે !

યત્પ્રમાવાન્નમસ્તેભ્યઃ સદ્ગુરુભ્યો વિશેષતઃ ॥૧॥

“મારા જેવો (અણ) પણ જેમના પ્રભાવથી બીજાને હિપ-
દેશ દેવાને તત્પર થાય છે તે સદ્ગુરુને વિશેષપણે નમસ્કાર થાઓ. ”

इत्थं कृत नमस्कारः शान्त विघ्न विनायकः ।

विवक्षितार्थं प्रस्तावं, रचयिष्ये निराकुलः ॥૧૦॥

“આ પ્રમાણે નમસ્કાર થવાથી જેની વિઘ્નરૂપી મુશ્કેલી નાશ પામી ગઈ છે એવો હું (સિદ્ધર્ષિગણી) શાંતપણે મારે ક-
હેવાની વસ્તુને ઉપોદ્ધાત રચું છું.”

સવ્ય પ્રાણીએ આ અતિ દુર્લભ મનુષ્યપણું પામીને અને
શુભ કર્મના ઉદયથી ઉત્તમ કુળ વિગેરે સામગ્રી પામીને તજવા
નિગ્ય વસ્તુને ત્યાગ કરવો જોઈએ, કરવા યોગ્ય કર્મો કરવા જો-
ઈએ, વખાણવા યોગ્ય વસ્તુઓ વખાણવી જોઈએ અને અવણુ-
ચિત તત્વાદિકના વ્યાપારોનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. (નીચેના
ચાર વાક્યોથી હેય, કર્તવ્ય, શ્લાઘ્ય અને શ્રોતવ્ય કર્મો બતાવેછે.)

પોતાનું હિત ધન્યતા મનુષ્યે જે કાંઈ ચિત્તની મલીન-
તાના કારણરૂપ અને મોક્ષને અટકાવનાર મન વચન અથવા
કાયાનું કર્મ હોય તે તણ દેવું. (હેય)

જે કામ કર્યાથી પોતાના મનને, મોતીની માળા, ઘરફ, ગાયનું દુધ, ડાહરનું પુષ્પ અને ચંદ્ર જેવું ઉજવણ [શુદ્ધ] કરે તે કર્મ બુદ્ધિવંત માણસે કરવું. (કર્તવ્ય.)

વિશુદ્ધ અંતરાત્માવડે, ત્રિલોકના નાથ (દેવ) તેમના બ-
તાવેલો ધર્મ, અને તે ધર્મને આચરનારા મનુષ્યોના નિરંતર
વખાણ કરવાં (શ્લાઘ્ય)

શ્રદ્ધાથી શુદ્ધ થયેલ બુદ્ધિવડે સર્વ દોષોના નાશ કરવા
માટે સારભૂત સર્વજ્ઞોનાં વચનોનું જાવથી શ્રવણ કરવું. (શ્રોતવ્ય.)

ઉપર જણાવેલા ચાર પ્રકારમાંથી અવજ્ઞ કરવા યોગ્યનું અવજ્ઞ કરવું તે જગતને હિતકારી છે, એમ વિચારીને ‘સર્વજ્ઞ ભાષિત વચન’ એજ અહીં પ્રસ્તુત વિષય છે. તેથી તે અનુસારે મહા મોહનો વિનાશ કરનારા અને જેમાં ભવનો વિસ્તાર ખતાવવામાં આવ્યો છે એવી આ કથા કહેવાનો આરંભ કરી-એ છીએ. (અહીં ‘સર્વજ્ઞ ભાષિત વચન’ કેવું હોય છે અને ‘કથા’ કેવી અને કેટલા પ્રકારની છે તે ખતાવે છે).

પાંચ આશ્રય (પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિશુદ્ધ) રૂપી મહા દોષો, પાંચ ઇંદ્રિયો, મહા મોહ યુક્ત ‘ચાર કપાય (ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ,) મિથ્યાત્વ, રાગ દ્વેષ વિગેરે અંતરંગ સૈનાનો જે દોષ ખતાવે છે તે ‘સર્વજ્ઞ ભાષિત વચન’ કહેવાય છે; તેમજ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સંતોષ, પ્રશમ, તપ, સત્યમ, સત્ય વિગેરે કોટિ ગમે સુસદોવાળું બીજું અંતરંગ સૈન્ય છે તેના સર્વ ગુણોને પણ ‘સર્વજ્ઞ ભાષિત વચન’ પદે પદે વર્ણવે છે; વળી એકેંદ્રિયાદિ ભેદ કરીને દુઃખરૂપ એવા અનંત ભવ પ્રપંચ ‘સર્વજ્ઞ ભાષિત વચન’ સંપૂર્ણ રીતે સમજાવે છે.

આવી મહાન ભીંતનો મેં આશ્રય કર્યો છે. તેથી મારા જેવાથી પણ જે વચન જોલાય તે જેનું સિદ્ધાંતનાંજ નિઝરણા છે, એમ સમજવું.

લોકોમાં અર્થ સંબંધી, કામ સંબંધી, ધર્મ સંબંધી અને સંકીર્ણ (ધર્મ, અર્થ, કામમિશ્ર) રૂપનાંજી-એમ ચાર પ્રકારની કથા હોય છે.

સામાદિક નીતિ સંબંધી, ખનીજ પદાર્થો સંબંધી અને કૃષિ સંબંધી પ્રતિપાદન કરનારી-દ્રવ્યોપાર્જન સંબંધી જે કથા તે ‘અર્થ કથા’ કહેવાય છે.-એ કથા ચિતને કિલષ્ટ કરનારી હોવાથી પાપનો સંબંધ કરાવનારી છે અને તેથી દુર્ગતિ માર્ગે લઇ જવામાં તે કથા પ્રવીણ મનાએલી છે.

વિષયના ઉપાદાનવાળી, વય અને દક્ષિણ્યનું સુવચન કરનારી અને અનુરાગ તથા એપ્રાગો વિગેરેથી ઉત્પન્ન થયેલી જે

કથા તે ‘કામ કથા’ કહેવાય છે. તે કથા અપવિત્ર વિષયોમાં રાગને વધારનારી છે અને વિપરીત કરનારી છે, તેથી દુર્ગતિના હેતુ રૂપ છે.

જે કથા દયા, દાન ક્ષમા વિગેરે ધાર્મિક વિષયોથી પ્રતિષ્ઠિત હોય છે અને જેમાં ધર્મની ઉપાદેયતા સમાયેલી હોય છે તે કથાને વિદ્વાનો ‘ધર્મ કથા’ કહે છે. આ કથા ચિત્તને શુદ્ધ કરનારી હોવાથી પુણ્યને અને કર્મની નિર્જરાને કરનારી છે, તેથી તેને સ્વર્ગ અને મોક્ષના કારણભૂત બાણી.

જે કથા અનેક પ્રકારના રસ યુક્ત અને ધર્મ, અર્થ તથા કામ ત્રણે વર્ગના સાધનના ઉપાયનું પ્રતિપાદન કરનારી હોય છે તે ‘સંકીર્ણ કથા’ કહેવાય છે. જુદા જુદા અભિપ્રાયના હેતુ પાણીથી આ કથા અનેક પ્રકારના જુદા જુદા રૂપની દેનારી છે અને મનુષ્યોને વિદ્વાન્ બનાવવામાં હેતુ રૂપ છે.

આ જગતમાં તેવી કથાઓના ઓતા (સાંભળનારા) પણ ચાર પ્રકારના હોય છે, તેનું હવે સંક્ષેપથી વર્ણન કરું છું.

માયા, શોક, ભય, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને મદથી યુક્ત એવા જે મનુષ્યો ‘અર્થ કથા’ ને ઇચ્છે છે તે તામસ પ્રકૃતિવાળા અને અધમ-મનુષ્યો છે. વિવેક વિનાના અને રાગમાં અસ્તચિત્તવાળા જે મનુષ્યો ‘કામ કથા’ને ઇચ્છે છે તેઓ રજસ્ પ્રકૃતિવાળા અને મધ્યમ મનુષ્યો છે. મોક્ષની ઇચ્છાના એક તાનથી જે મનુષ્યો અંતઃકરણથી શુદ્ધ ‘ધર્મ કથા’ને ઇચ્છે છે તેઓ સાત્વિક પ્રકૃતિવાળા અને ઉત્તમ મનુષ્યો છે. કાંઈક સત્વવંત અને આલોક તથા પરલોક બંનેની અપેક્ષાવાળા જે મનુષ્યો ‘સંકીર્ણ કથા’ને ઇચ્છે છે તેઓ વરમધ્યમ પુરૂષો છે. એ પ્રમાણે ‘સમજવું’.

રજસ્ અને તમસ્ પ્રકૃતિવાળા પ્રાણીઓ ધર્મ શાસનના ચલાવનાર અને અર્થ તથા કામ કથાના નિવારણ કરનાર તિર્થંકરાદિને અવગણીને ચોતે અર્થ અને કામ કથામાં આનંદ માને છે. આવા પ્રાણીઓની રાગ, દ્વેષ અને મહા મોહરૂપ ત્રણ પ્રકારની અગ્નિ અર્થ અને કામ કથાની આહુતિવડે તૃપ્ત થાય છે

(વિશેષ પ્રબલિત થાય છે). જેમ મયૂરના ટઉકા રોમરાયના પ્ર-
કુક્ષિતપણાને વધારે છે તેમ અર્થ અને કામ સંબંધી કથા પાપને
વિષે ઉત્સાહને વધારે છે, તેટલા માટે અર્થ અને કામ કથા કદી પણ
કરવી નહિ. “કયો વિવેકશુભ્રાણુસક્ષત ઉપર ક્ષારનોર નિક્ષેપ કરે?”
પરોપકાર તત્પર મનીષિ પુરુષોએ સર્વ પ્રાણીઓનું હિત કરવું,
જેથી આ ભવ અને પરભવને વિષે પોતાનું હિત થાય. તેટલા
માટે જો કે અર્થ અને કામ કથા લોકોને અતિ ઇષ્ટ લાગે છે
તોપણ વિદ્વાન્ મનુષ્યે તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તે
બન્ને કથાઓ, કરતી વખત કદાચ મુંઢર લાગે, તોપણ પરિણામે
અતિ ભયંકર છે અને જે વસ્તુ પરિણામે દુઃખદાયી હોય તે કદી
પણ આચરવી ઉચિત નથી.

આ પ્રમાણે જાણીને ભાગ્યશાળી પ્રાણીઓ આ લોક અને
પરલોકમાં હિતની ઇચ્છાથી સર્વ પ્રાણીઓને અમૃત તુલ્ય એવી
શુદ્ધ ધર્મ કથા કરે છે. કેટલાક આચાર્યો સંકીર્ણ (ધર્મ, અર્થ,
કામ-મિશ્ર) કથાને પણ આકર્ષણ કરનારી સત્કથા માને છે અને
માર્ગ તરફ અવતરણ કરનાર હોવાથી એવી કથાને પણ ઇચ્છે છે.
જે પ્રમાણે કરવાથી પ્રાણીઓને યોધના ભાજન કરી શકાય તે
પ્રમાણે કરીને તેઓને યોધ આપવાનો હિત ઇચ્છનારા મનુષ્યો-
એ યત્ન કરવો જોઈએ. મુઘ્ધ બુદ્ધિવાળા પ્રાણીઓનાં મનમાં શ-
રૂઆતમાં ધર્મ ભાસમાન થતો નથી, તેથી કામ અને અર્થ કથાના
કહેવાથી તેઓનાં મનનું આકર્ષણ કરી શકાય છે. આ પ્રમાણે
તેઓનાં મનનું આકર્ષણ કર્યા પછી તે પ્રાણીઓ ધર્મ ગ્રહણ કર-
વાને શક્તિમાન થાય છે—આ પ્રમાણે હોવાથી વિદ્યેષદ્વારથી
સંકીર્ણ કથા પણ સત્ કથા કહેવાય છે. તેટલા માટે આ કથા શુદ્ધ
ધર્મ કથાજ છે; પણ ક્વચિત્ ક્વચિત્ આમાં સંકીર્ણ રૂપ કથા છે,
ત્યાં ત્યાં તે ધર્મ કથાનાં ગુણની અપેક્ષા રાખે છે.

સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત બન્ને ભાષાઓ પ્રાધાન્યપણાને યોગ્ય છે, તેમાં પણ દુર્ધિદ્યં મનુષ્યોનાં હૃદયમાં સંસ્કૃત ભાષા સ્થિત થયેલી હોય છે. પ્રાકૃત ભાષા જે કે બાળ જીવોને સદ્બોધ કરનારી અને કર્ણને^૧ સુંદર લાગે છે તેપણ તેઓને (દુર્ધિદ્યં પ્રાણીઓને) તે ભાષા તેવી લાગતી નથી. ‘ઉપાય જે વિદ્યમાન હોય તેા સર્વનાં મનનું રંજન કરવું યોગ્ય છે’ તેટલા માટે આ કથા સંસ્કૃતમાં રચવામાં આવી છે. અને લાંબા લાંબા વાક્યેથી અને અપ્રસિદ્ધ પર્યાયોથી અતિ ગૂઢ અર્થવાળી ન હોવાને લીધે સર્વ જનને ઉપયોગી છે.

કથા શરીર—આ કથાના નામથીજ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. (કોઈ પ્રકારના મીસે કરીને જેમાં ભવ પ્રપંચનું ઉપમાન કરાય છે તે કથા.)—આ સંસાર વિસ્તાર [ભવપ્રપંચ] જે કે સર્વ પ્રાણીઓ અનુભવે છે તેપણ જાણે પરોક્ષ હોય તેમ લાગે છે અને તેટલા માટે તેના વ્યાખ્યાનની જરૂર છે.

ભ્રાંતિ વ્યામોહના નાશ માટે સ્મૃતિરૂપી બીજને પ્રયોધન રૂપ કથાનો અર્થ સંગ્રહ કરીને હવે કથાશરીર કહીએ છીએ. આ કથા બે પ્રકારની છે—અંતરંગ અને બહિરંગ—તન્મધ્યે અંતરંગ કથાશરીર કહીએ છીએ.

અંતરંગ કથા શરીર.

આ કથાના આઠ પ્રસ્તાવ પાડવામાં આવશે; અને તેમને નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે વિષયો કહેવામાં આવશે.

પ્રથમ પ્રસ્તાવમાં જે હેતુથી આ કથા આવી રચવામાં આવી છે તે હેતુનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવશે.

બીજા પ્રસ્તાવમાં ‘ભવ્ય પુરૂષ’ સુંદર મનુષ્યપણું પામીને આત્મહિત કરવામાં તત્પર થઈ ‘સદાગમ’ની સોખત મેળવશે

અને તેની પાસે રહેશે. 'સદાગમ'ના મુચવવાથી 'અગ્રહીત સંકેતા' ને ઉદ્દેશીને 'સંસારીજીવ' પોતાનું ચરિત્ર કહેશે, તે 'પ્રજ્ઞાવિ-શાળા' સહીત 'લવ્યપુરુષ' સાંભળશે; આ કહેવાતાં ચરિત્ર માંહેના સંસારી જીવનો તિર્થંચ ગતિમાં બનેલો સર્વભાવ (બીજા પ્રસ્તાવમાં) પ્રતિપાદન કરવામાં આવશે.

ત્રીજા પ્રસ્તાવમાં હિંસા અને ક્રોધને વશ થવાથી અને સ્પર્શેન્દ્રિયવડે મૂઠ થવાથી સંસારીજીવ દુઃખોને અનુભવી છેવટે મનુષ્ય જન્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે; એ સર્વ હકીકત સંસારી જીવના મુખથીજ નિવેદન કરવામાં આવશે.

ચોથા પ્રસ્તાવમાં માન, અસત્ય અને રસેન્દ્રિયમાં લુબ્ધ થવાથી સંસારી જીવ મહા દુઃખે કરી પીડાય છે, અને દુઃખે કરીને ભરેલા અપાર સંસાર સમુદ્રમાં પરિભ્રમણ કરે છે, તે સર્વ બતાવવામાં આવશે.

પાંચમા પ્રસ્તાવમાં ચોરી, માયા, તથા ધ્રાણેન્દ્રિયનો વિપાક સંસારી જીવ કહેશે.

છઠ્ઠા પ્રસ્તાવમાં લોભ, મૈથુન અને ચક્ષુરિન્દ્રિયનો વિપાક સંસારી જીવ કહેશે, જે વિપાક સંસારી જીવે પૂર્વે અનુભવ્યો હતો.

સાતમા પ્રસ્તાવમાં પરિગ્રહ તથા શ્રોતેન્દ્રિયનો વિપાક અને મહા મોહની અનેક પ્રકારની ચેષ્ટાઓનું વર્ણન કરવામાં આવશે.

આ પ્રમાણે ત્રીજાથી સાતમા પ્રસ્તાવ સુધીના પાંચ પ્રસ્તાવમાં હિંસા, અસત્ય, સ્તેય, મૈથુન, તથા પરિગ્રહ એ પાંચ આશ્રવોથી, તથા સ્પર્શેન્દ્રિય, રસેન્દ્રિય, ધ્રાણેન્દ્રિય, ચક્ષુરિન્દ્રિય તથા શ્રોતેન્દ્રિય એ પાંચ ઈન્દ્રિયોથી અને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાયોથી તેમજ મહામોહના વશ વર્તિત્ત્વથી સંસારી જીવ ઉપર જે દુઃખો પડે છે તે સર્વનું વર્ણન કરવામાં આવશે. તે વૃત્તાંતમાંથી કેટલુંક સંસારી જીવે પોતે અનુભવેલું છે અને કેટલુંક બીજા પુરુષોએ નિવેદન કરેલું છે. છતાં પણ તે સર્વ પ્રતીતવાળું હોવાથી સંસારી જીવ સંબંધીજ છે એમ કહ્યું છે.

આઠમા પ્રસ્તાવમાં પૂર્વે સૂચવેલી સર્વ હકીકતનો મેળ મળે છે અને સંસારી જીવ આત્મહીત કરે છે. તે સંસારી જીવનું સંસારથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરનારું ચરિત્ર સાંભળીને ભવ્ય પુરુષ યોધ પામે છે; તેમજ સંસારી જીવે વારંવાર પ્રેરણા કરેલી ‘અગ્રહીતસંકેતા’ મહા મુશ્કેલીથી યોધ પામે છે—એમ નિવેદન કરવામાં આવશે. કેવળજ્ઞાને કરીને સૂર્ય સમાન નિર્મળાચાર્યને પૂર્વ ભવમાં મળેલા ત્યારે સંસારી જીવે પોતાનો સર્વ વૃત્તાંત પુ-છીને સમ્યક્ પ્રકારે અવધારણ કર્યો હતો તેમજ સદાગમે વારંવાર તે સંસારી જીવને સ્થિર કરવાથી તેને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હતું તેથી તેણે આ સર્વ વાત પ્રતિપાદન કરી છે.

આ કથામાં અંતરંગ ગુણદોષોના જ્ઞાન, યોલવું, જવું આવવું, વિવાહ અને મૈત્રિ વિગેરે સર્વ લોકસ્થિતિ કરવા-કહેવામાં આવી છે, તેને દોષવાળી ન જાણવી, કારણ કે ગુણાન્તરની અપેક્ષા કરીને ઉપમાદ્વારથી યોધને મારેજ તેનું નિવેદન કરવામાં આવ્યું છે.

‘પ્રત્યક્ષથી કે અનુભવથી જે સિદ્ધ થતું હોય અને યુક્તિથી જેમાં કોઈપણ પ્રકારનો દોષ ન આવતો હોય તે સત્કલ્પિત ઉપમાન કહેવાય છે.’

આવા પ્રકારના ઉપમાન સિદ્ધાંતમાં ઘણી જગ્યાએ દ્રષ્ટિ-ગોચર થાય છે:—

શ્રી આવશ્યક સુત્રમાં આક્ષેપયુક્ત મુદ્ગશૈલ (મગશેળીઓ પાપાણુ) અને પુષ્કળાવર્ત મેઘની સ્પર્ધા બતાવેલી છે અને ના-ગદત્તના કથાનકમાં કોધાદિક સર્પો કહેલા છે; તેમજ પિંડૈષણા અધ્યયનમાં મત્સ્યે પોતાનું ચેષ્ટિત કહેલું છે, અને ઉત્તરાધ્યયનમાં મુકાં પાંદડાએ (નવા કુંપળા પ્રત્યે) કહેલું છે.

સિદ્ધાંતમાં પણ આ પ્રમાણે છે તેથી જે સર્વ હકીકત આ કથામાં કહેવામાં આવશે તે યુક્તિયુક્ત છે એમ સમજવું, કારણ કે તે સર્વ ઉપમા છે. આ પ્રમાણે અંતરંગ કથાશરીર કહેવામાં આવ્યું.

અધુના બાહ્ય કથાશરીર કહીએ છીએ—

બાહ્ય કથા શરીર.

મેરૂ પર્વતની પૂર્વ દિશામાં સુક્રમ્હ નામનો વિજય છે; તે વિજયમાં ક્ષેમપુરી નામે નગરી છે. આ નગરમાં સુક્રમ્હ વિજયના પ્રભુ ‘અનુસુંદર’ નામે ચક્રવર્તિ થયા. એ અનુસુંદર ચક્રવર્તિ પોતાના આશુબ્યને છોડે દેશ જોવાની ઇચ્છાથી વિલાસ કરતા કરતા નિકળ્યા; અન્યદા કરતા કરતા તે શંખપુરે પહોંચ્યા. શંખપુરની બહાર ‘ચિત્તરણ’ નામે એક મહા ઉદ્યાન છે અને તે ઉદ્યાનમાં મનોનન્દન નામે એક જૈનભુવન છે. આ જૈનભુવનમાં ‘સમન્તભદ્ર’ નામે મહા ધુરંધર આચાર્ય પધાર્યા; તેમની સાથે ‘મહાભદ્રા’ નામે સાધ્વી છે, ‘સુલલિતા’ નામે અતિ ભોળી રાજપુત્રી છે, ‘પુંડરીક’ નામે રાજપુત્ર છે, અને એ ઉપરાંત મોટી સભા છે.

તે સમયે ‘સમન્તભદ્ર’ આચાર્યે જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી તે ચક્રવર્તિએ મહા પાપ કર્યું છે એમ જોયું તેથી તે આ પ્રમાણે બોલ્યા— ‘લોકમાં જેનો આ વખતે કોળાહળ સંભળાય છે તે સંસારી જીવ નામે ચોર છે, અને તેને વધ્ય સ્થાનકે (મારી નાખવાની જગ્યાએ) લઈ જવામાં આવે છે’—આ પ્રમાણે આચાર્યનું વચન સાંભળીને અતિ વિચક્ષણ ‘મહાભદ્રા’ સાધ્વીએ વિચાર કર્યો કે જે જીવનું આચાર્યે વર્ણન કર્યું તે કોઈ નરકગામી જીવ હોવો જોઈએ. આવા વિચારથી સાધ્વીને તેના ઉપર ક્રૂણા ઉત્પન્ન થઈ, તેથી તે તેની સમીપે ગયા. તે સાધ્વીના દર્શને ચક્રવર્તિને સ્વગોચર જ્ઞાન થયું. પછી તેમણે સાધ્વી પાસેથી આચાર્યે કહેલો સર્વ વૃત્તાંત સાંભળ્યો, એટલે વૈકિંચ લબ્ધિથી ગુરૂના કથનાનુસાર તસ્કરનો આકાર ધારણ કરીને ‘મહાભદ્રા’ સાધ્વી સાથે આચાર્ય પાસે આવ્યા. રાજપુત્રી ‘સુલલિતા’એ અશેષ ચોર્ય વૃત્તાંત પૂછ્યું, એટલે આચાર્યની પ્રેરણાથી તે રાજપુત્રીને બોધ પમાડવાને માટે તીવ્ર સંવેગના કારણભૂત પોતાનું સર્વ ભવ સ્વરૂપ ઉપમા દ્વારવડે સંસારી જીવે કહી બતાવ્યું. આ વૃત્તાંત પ્રાસંગિક

પણ સાંભળીને પણ લઘુ કર્મીપણાએ કરીને રાજપુત્ર 'પુંડરીક' ક્ષણવારમાં બોધ પામી ગયો; પરંતુ રાજપુત્રીમાં પૂર્વ કર્મોના દોષો હોવાથી, વારંવાર તેને કહેવામાં આવ્યું તોપણ તે બોધ પામી નહિ; તેથી તેને ઘણી વખત પ્રેરણા કરવામાં આવી. છેવટે અતિ પ્રયત્ને રાજપુત્રી સુલલિતા પણ બોધ પામી, અને એ સર્વ—આચાર્ય, સાધ્વી, રાજપુત્ર, રાજપુત્રી અને સંસારી જીવ તે ચક્રવાર્ત્તિ-આત્માને પથ્ય એવી આચરણા કરીને શિવાલયને પામ્યા.

આ કથાશરીર હાલ મનમાં ધારણ કરી રાખવું; કારણ કે તે સર્વ હકીકત આઠમા પ્રસ્તાવમાં વ્યક્ત કરવામાં આવશે.

છતિ કથા શરીર.

જલ બિંદુરૂપ આ કથા સર્વજ્ઞે કહેલા સિદ્ધાંતનાં વચનરૂપી અમૃતના સમુદ્રમાંથીજ આકષ્ટ કરાયેલી છે એમ પરમાર્થથી સમજવું.

તેટલા માટે દુર્જન વર્ગ આ કથા શ્રવણ કરવાને યોગ્ય નથી. કેમકે 'કાળકુટ ઝેર અમૃત બિંદુ સાથે જોડવું ઉચિત નથી.' એજ કારણથી અત્ર દુર્જન વર્ગના દોષની પણ વિચારણા કરવી નહિ, કારણ કે પાપની કારણભૂત એવી પાપી સંબંધી (દુર્જન વર્ગની) કથાથી પણ સર્થું. દુર્જન પુરૂષની સ્તુતિ કરી હોય તોપણ તે કાવ્યમાંથી દોષોનેજ પ્રકાશે છે અને જો તેઓની નિંદા કરી હોય તો તે વિશેષે કરીને દોષ પ્રકાશે છે, માટે તેઓની અવધીરણાજ^૧ યુક્ત છે.

દુર્જન વર્ગની નિંદા કરવામાં પોતાનું દુર્જનપણું પ્રગટ થાય અને તેઓની સ્તુતિ કરીએ તો અસત્ય ભાષણ થાય, માટે તેઓ વિષે અપકર્ણનાર^૨ કરવી તેજ યુક્ત છે.

પૂર્વોક્ત કારણથી ક્ષીર સમુદ્ર તુલ્ય ગંભીર દૃઢ્યવાળા, લઘુ કર્મી અને ભવ્ય સંજ્ઞન પુરૂષો આ કથા શ્રવણ કરવાને અધિકારી છે. આવા સંજ્ઞન પુરૂષોની પણ નિંદા અથવા સ્તુતિ

કરવી નહિ, પરંતુ મૈાન ધારણ કરવું તેજ પરમ શ્રેયસ્કર છે. તેઓ
ની સ્તુતિ વા નિંદા ન કરવાનું કારણ એ છે કે અનંત ગુણયુક્ત
એવા સજ્જન પુરૂષોની નિંદા કરવી તે તો મહા પાપ છે અને
મારા જેવા જડ બુદ્ધિથી તેઓની સ્તુતિ થવી તે અત્યંત દુષ્કર
છે. વળી સજ્જન પુરૂષોની સ્તુતિ ન કરી હોય તોપણ તેઓ
કાવ્યમાં સ્પષ્ટ રીતે ગુણોનેજ જીએછે અને દોષોને-આચ્છાદન કરે
છે--આવી મહાત્મા પુરૂષોની પ્રકૃતિજ છે--માટે હું એવા સજ્જન
પુરૂષોની સ્તુતિ કરતો નથી; ફક્ત તેઓને શ્રવણ કરવા માટે
વિનંતિ કરવા રૂપે આ પ્રમાણે કહું છું—‘હિ ભવ્ય પ્રાણીઓ !
હું જે મારું વૃત્તાંત કહું છું તે મારા અનુરોધથી કાન દધને અને
એકાગ્ર ચિત્ત કરીને સાંભળો.’

ઇતિ ઉપોદ્ધાત.

દ્રષ્ટાંત પ્રારંભ.^૧

લોકને વિષે અનંત પ્રાણીઓએ કરીને પૂર્ણ અને સનાતન^૨ એક ‘અદ્ર્ષ્ટમૂલપર્યંત’ નામનું નગર છે એ નગર આકાશ જેટલા ઉંચા અને મનોહર ધવળ ગૃહની પંક્તિઓથી^૩ વ્યાપ્ત છે; જેનો આદિ કે અંત પામી શકાય નહિ તેવા બળરોથી વિરાજિત છે; અપાર અને અતિ વિસ્તાર વાળા જુદા જુદા પ્રકારના કરિયાણાઓથી ભરેલું છે અને કરિયાણાનાં મુલ્ય જેટલાં કોટિ ગમે રતોથી આકીર્ણ છે; તે નગરી અનેક દેવ મંદિરોથી શોભી રહી છે, જે દેવ મંદિરોમાં જુદા જુદા પ્રકારનાં ચિત્રો ચિતરવામાં આવ્યા છે, વળી જે મંદિરો બાળજીવોનાં દ્વંદ્વયને હરણ કરે છે અને નેત્રને તેના ઉપર નિશ્ચળ કરી દે છે; કલકલ કરી રહેલા વાગ્યાળ બાળ સમૂહથી તે નગર આકુળ છે; અલંધ્ય^૪ અને તુંગ^૫ કિલ્લાઓથી વેષિત^૬ છે; જેનો મધ્યભાગ અલંકૃત^૭ છે અને અતિ ગંભીર ફરતી ખાઇવડે તે નગર અતિ દુર્ગમ^૮ છે; ચપળ કદલોલ વાળા સરોવરવડે તે નગર વિસ્મય પમાડે છે; શત્રુઓના મહા ત્રાસનું કારણ એવા અનેક ઘોર અધિકાર કુવાઓ કીલ્લાની નજીક તે નગર ફરતા આવી રહ્યાં છે; તે નગર ઝંકારવ કરતાં ભમરાઓનાં ઝંકાર શબ્દ રૂપી સંગીતથી સુંદર અને નાના પ્રકારના પુષ્પો તથા ફળોથી ભરપૂર દેવવનો^૯ વડે શોભી રહ્યું છે;—આ પ્રમાણે અનેક આશ્ચર્યોવાળું અને ચમત્કારનું કારણ ‘અદ્ર્ષ્ટમૂલપર્યંત’ નામનું મોટું નગર છે.

૧ આ વર્ણનના દરેક ભાગનું ધ્યાનથી મનન કરવું, આગળ દરેક વર્ણનનો ઉપનય ઉતારવામાં આવશે અને તે પ્રસંગે આ વર્ણન સાથે વાંચવું, જેથી, તેની ખરી ખુબી સમજી શકાશે.

૨ હમેશ હોનાર. ૩ શ્રેણિ, હાર. ૪ ઓળંગી ન શકાય એવા. ૫ ઉંચા. ૬ વીંટાયેલ. ૭ ન પહોંચી શકાય તેવો. ૮ અતિ મુશ્કેલીથી જઇ શકાય તેવું. ૯ આરામ વન, બગીચા.

તે નગરમાં ‘નિષ્પુણ્યક’ નામે એક દરિદ્રી રહે છે, તે માટા પેટવાળો છે; સગા સંબંધી વિનાનો છે; અતિ દુર્બુદ્ધિ છે; પૈસા તથા પુરૂષાતન વિનાનો છે; ક્ષુધાથી તેનું શરીર કૃશ થઇ ગયું છે; અને તે દીન ભાંગેલું ઠીકરૂં લઈને લિક્ષા માટે સર્વ ઘરે ઘરે ફરે છે, જ્યાં સર્વત્ર તે નિંદાય છે; તે અનાથ છે; ભૂમિઉપર શયન કરવાથી તેનાં પડખાં તથા વાંસો ઘસાઇ ગયાં છે; ધૂળે કરીને તેનું આખું શરીર મલીન થઈ ગયું છે અને ચીરા ચીરા વાળાં ફાટેલાં વસ્ત્રથી તેનું શરીર ઢંકાયેલું છે.

આવા તે દરિદ્રીને જોઇને સેંકડો દુર્દૈત^૧ છાકરાઓ તેને ક્ષણે ક્ષણે મારતા હતા તેથી અને લાકડી, મુઠી, તથા માટીનાં ઢેકાંના પ્રહારથી તે જર્જરીભૂત થઇ ગયો હતો; સર્વે અવયવો ઉપર ઘણા ધા વાગવાથી તે અત્યંત તાપીત થઇ ગયો હતો; અને દીનતાના દુઃખ વડે અત્યંત વિઠ્ઠળ થઈ જવાથી ‘હિ માતા ! આ દુઃખથી રક્ષણ કર’ એમ બોલતો હતો; વળી તે, અત્યંત ઉન્માદ, જવર, કોઢ, ખસ અને શૂળની પીડાથી પીડાતો હતો; ઢંકામાં તે સર્વ રોગોનું સ્થાનક થઈ પડ્યો હતો અને વેદનાના જોરથી અત્યંત વિઠ્ઠળ થઈ ગયો હતો. ટાઢ, તડ-કો, હાંસ, મચ્છર, ભુખ વિગેરે ઉપદ્રવોથી તે પીડા પામતો હતો અને તેથી મહા ઘોર નારકીના જેવી વેદનાને અનુભવતો હતો.

જો તે દ્રષ્ટિપથમાં આવે તો સજ્જન પુરૂષોને મહા કૃપાનું સ્થાનક થઈ પડે, માની પુરૂષોને હાસ્યનું સ્થાન થઈ પડે, બાળકોને રમતનું સ્થાન થઈ પડે અને પાપ કર્મો કરનારાને દ્રષ્ટાંત રૂપ થઈ પડે તેવો તે દરિદ્રી હતો.

આ અદ્રષ્ટમૂલપર્યંત નગરમાં બીજા પણ ઘણા રાંકો રહેતા હતા પરંતુ આ નિષ્પુણ્યક નામના રાંક જેવો બીજો કોઈ પણ નિર્ભાગ્ય શેખર નહોતો.

વળી અને આ ઘરમાં લિક્ષા મળશે, હું આ ઘરમાંથી લિક્ષા મેળવીશ, એ પ્રમાણે વિકલ્પો તે નિરંતર કર્યા કરતો હતો

અને તે રૌદ્ર ધ્યાનમાંજ મગ્ન રહેતો હતો; આવી રીતે સ્થાને સ્થાને લિક્ષાવૃત્તિ કરતાં છતાં પણ તે કાંઈપણ મેળવી શકતો નહોતો, માત્ર પરિતાપજ પામતો હતો. કોઈ વખત કદાચ જરા કુત્સિત અન્ન મેળવતો તો જાણે રાજ્ય મળ્યું હોય તેમ માનતો હતો. લોકોએ અપમાન પૂર્વક આપેલું કુત્સિત અન્ન ખાતાં પણ ‘કોઈ બળવાન માફ લોજન લઈ જશે’ એમ તે લય પામ્યા કરતો હતો ! વળી આ લોજનથી તેને જરા પણ તૃપ્તિ થતી નહોતી, પરંતુ ઉલટી તેથી તો તેની ક્ષુધા વૃદ્ધિ પામતી હતી અને તે લોજન પચતાં પચતાં પણ તેને વાતવિ-સૂચિકા^૧ ઉત્પન્ન કરીને પીડા ઉપજાવતું હતું; તેમજ વળી તે લો-જન સર્વ રોગોનું કારણભૂત હતું, અને પૂર્વે થયેલા સર્વ વ્યા-ધિઓને વધારનાર હતું—આટલું છતાં પણ તે રાંક તે લોજનને સુંદર માનતો હતો !! અને તેથી ખીજ સુંદર લોજન તરફ દ્રષ્ટિ પણ કરતો નહોતો; એટલે તેથી કરીને ખરેખરા સ્વાદિષ્ટ લો-જનનો સ્વાદ તે સ્વપ્નમાં પણ આખી શક્યો નહોતો.

આ પ્રમાણે લિક્ષા માગતો તે દરિદ્રી અદ્રષ્ટમૂલપર્યંત ન-ગરના ઉચ્ચનીચ સર્વ ઘરોમાં અને સર્વ શેરીઓ તથા મહોલ્લા-ઓમાં થાક્યા વિના ઘણી વખત ફર્યો હતો. મહા પાપે કરીને હણાયો છે આત્મા જેનો એવા અને દુઃખમાં ડૂબી ગયેલા તેને આ નગરમાં ભટકતાં કેટલો કાળ વ્યતિક્રમ થયો તેની ખબર પડતી નથી.

તેજ નગરમાં ‘સુસ્થિત’ નામે એક અતિ પ્રખ્યાત રાજા છે. તે સર્વ પ્રાણી સમૂહને સ્વભાવથી અતિ વત્સળ^૨ છે. અન્યદા ઉપર વર્ણવેલો રાંક લિખારી રખડતો રખડતો તે રાજાના મંદિર પાસે આવ્યો; તે વખતે ‘સ્વકર્મવિવર’ નામે દ્વારપાળ તે રાજ-મંદિરના દરવાજા પાસે ઊભો હતો; તેણે તે રાંકને કરૂણાસ્પદ^૩ જાણીને દયાળુપણાથી અપૂર્વ રાજમંદિરની અંદર દાખલ કર્યો.

તે રાજ્યમંદિર અનેક રત્નોની પ્રભાથી અધકારની બાધા રહિત છે; કટીમેખલા અને ઝાંઝરથી થયેલા ભૂષણોના અવાજથી સુંદર છે; તેમાં ઝૂલતી મુક્તાકુળની માળાઓથી અલંકૃત દેવદુબ્ય વસ્ત્રોના ચંદરવા બાંધેલા છે; તે મંદિરમાં રહેનારા લોકો તાંબુળ^૧ ચાવવાથી રક્ત થયેલા મુખવડે મનોહર છે; તે રાજ્યમંદિરમાં અનેક પ્રકારની માળાઓ મૂકવામાં આવી છે, જે માળામાં વિચિત્ર પ્રકારના વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે, જેની સુગંધ આનંદ ઉપજાવનારી છે, જેનો વર્ણ સુવર્ણ જેવો છે અને જે ભમરાઓના ઝંકાર રાગોથી સુંદર લાગે છે; વિલેપનના ઢાળાઈ જવાથી તેની ભૂમિ કાદવવાળી થયેલી છે; અને તે રાજ્યમંદિરમાં રહેનારા સર્વ પ્રાણીઓ હર્ષ પામેલા હોવાથી આનંદ કારી મર્દલ^૨ વગાડે છે.

તે રાજ્યમંદિરમાં અનેક રાજ્યો વસે છે; તે રાજ્યોના અંતર્ગત તેજથી સર્વ શત્રુઓ નાશ પામી ગયા છે અને તેથી તે રાજ્યોને મંદિર બહારનો સર્વ વ્યાપાર શાંત થઈ ગયો છે.

તે રાજ્યમંદિર ઘણા મંત્રીઓથી પણ પ્રપૂરિત^૩ છે; આ મંત્રીઓને સર્વ જગત્ની ચેષ્ટાઓ સાક્ષાત થયેલી છે, વળી તેમણે યુદ્ધિથી શત્રુને પણ ઓળખી લીધા છે; અને તેઓ સર્વ નીતિ શાસ્ત્રોમાં પ્રવીણ છે.

તે રાજ્યમંદિરમાં અસંખ્ય મહા યોદ્ધાઓ છે. જેઓ રણક્ષેત્રમાં યમને પણ સામા આવેલ જોઈને ક્ષોભ પામતા નથી.

વળી ત્યાં અનેક નિયુક્તકો^૪ છે, જેઓ અવ્યાકુળપણે કોડા ગમે નગરોનું^૫ તથા અસંખ્ય ગામો અને આકરોનું^૬ પરિપાલન કરે છે; તેજ મંદિરમાં અનેક તલવર્ણિકો^૭ છે જેઓ સ્વામી ઉપર અત્યંત પ્રીતિ રાખે છે તેમજ બળવાળા અને અંતઃકરણના ડાહ્યા છે.

તે મંદિરમાં કેટલીક સ્થવિરો^૮ છે જે મહોન્મત્ત થયેલી સ્ત્રીઓનું નિવારણ કરે છે અને પડે પણ વિષયના રસથી નિવૃત્ત

થયેલી છે. તે રાજમહેલની ચોતરફ અનેક સુલટો છે અને આ-
નંદ કરતી અનેક વિલાસિનીઓથી તે મંદિર દેવલોકને પણ જી-
તી લેય છે.

તે મહેલમાં મધુર કંઠવાળા અને પ્રયોગના જાણનાર ઉસ્તા-
દ ગવૈયાઓ પણ મધુર ગાયનથી અને ગાયન સાથે વળી વિણા,
વેણુ વિગેરે વાજિત્રોના રવથી^૧ કાનને આનંદ પમાડે છે. તે
મહેલમાં જુદા જુદા પ્રકારના સુંદર ચિત્રો મૂકવામાં આવ્યા છે.
તેઓ અત્યંત ચિત્તાકર્ષક હોવાથી ચિત્ત તેના તરફ ખેંચાય છે
અને તેથી તેના ઉપર આંખો નિશ્ચળ થઈ જાય છે. ચંદન, અ-
ગર, કપૂર, કસ્તૂરી વિગેરે સુગંધી દ્રવ્યોથી તે મહેલ નાસિકાને^૨
પણ તૃપ્ત કરે છે. કોમળ વસ્ત્ર, કોમળ શર્યા અને લલનાઓના
ચોગથી તેને ચોખ્ખ સર્વ જનોની સ્પર્શોદ્રિય ત્યાં પ્રસન્ન થાય છે.
તે મહેલમાં મનને પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરનાર અને જીલને સ્વાદિષ્ટ
લાગે તેવા ભોજનોથી સર્વ પ્રાણીઓ સ્વસ્થ થઈ જાય છે.

સર્વ ઇન્દ્રિયોને તત્વથી નિર્વાણતુ^૩ કારણ એવા તે રાજ
મંદિરને જોઈને ‘આ શુ’ હશે’ એમ તે રંક વિસ્મય પૂર્વક વિ-
ચારવા લાગ્યો.

ઉન્મત્તપણાથી તે રંકે એ મહેલ સંબંધી કાંઈપણ તાત્વીક
વિશેષ હકીકત જાણી નહિ; તોપણ કાંઈક ચેતના પ્રાપ્ત થવાથી
તેને મનમાં સ્ફુરણ થઈ આવી, તેથી તે વિચારવા લાગ્યો કે
આ રાજભુવન કે જેમાં નિરંતર ઉત્સવ થઈ રહ્યો છે તે મેં કદી
પણ પહેલાં જોયું નહોતું, તે ભુવન આ દ્વારપાળના પ્રસાદથી
આજે જ જોઈ છું. પહેલાં પણ હું આ મહેલની નજીક ધણી
વાર પરિભ્રમણ કરતો હતો પણ તેની પાસે જઈ ન જઈ તે-
ટલામાં તો મહા પાપી દ્વારપાળો મને કાઢી મૂકતા હતા.

હું ખરેખર નિષ્પ્રણયકન^૪ છું, કારણ કે આવું દેવને પણ
ફૂલેલ એવું રાજમંદિર મેં અગાઉ કદી પણ જોયું નહિ અને
તે જોવાનો ઉપાય પણ મેં કદી ક્યો નહિ ! વળી મોહથી મારી

૧ સુંદર ગવાન.

૨ નાક

૩ શાંતિ.

૪ પુન્ય વિનાનો,

તેનું નામ પણ તેજ હતું.

ચેતના શુન્ય થઈ ગયેલ હોવાથી આ રાજમંદિર કેવું છે એમ જાણવાની મને જિજ્ઞાસા પણ કદી થઈ નહિ !! આ દ્વારપાળે મને નિર્ભાગ્યને ચિત્તને આદહાદૃ કરનાર આવું સુંદર રાજમંદિર ખતાવ્યું તેથી તે મારો પરમખંધુ છે. સર્વ પ્રકારના કલેશથી રહિત જે પ્રાણીઓ અતઃકરણના આનંદ પૂર્વક આ રાજમંદિરમાં નિરંતર હર્ષથી રહે છે તેઓ ખરેખર ભાગ્યશાળી છે.

કાંઈક ચેતના પ્રાપ્ત થયેલ તે રંક જેવામાં આ પ્રમાણે વિચાર કરે છે તેવામાં ત્યાં જે થયું તે સાંભળો:-પરમ ઐશ્વર્યવાન તે રાજ સાતમી ભૂમિ ઉપર સુંદર મહેલના શિખરે લીલામાં લીન^૧ થઈને બેઠા છે અને પોતાની નીચે સતત આનંદવાળા પુર્વોક્ત નગરને સર્વશઃ જુએ છે; તે નગરની બહાર તથા નગરમાં એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી કે જે તે રાજાને દ્રષ્ટિગોચર થતી ન હોય.

આ અવસરે તે મહેલમાં આવેલા, અત્યંત બીભત્સ^૨ દર્શનવાળા, મહા રોગથી પીડાયેલા અને સારા પુરૂષોને કરૂણા લાવવા લાયક એવા તે રાંકને જોઈને તે મહાત્મા રાજા જેની દ્રષ્ટિ મલીનતાથી રહિત છે તેમણે કરૂણા લાવીને તેના ઉપર દ્રષ્ટિ નાખી-તેના તરફ જોયું-અને તેમ કરીને તેને પવિત્ર કર્યો.

તે વખતે રસોડાના ઉપરી ‘ધર્મ બોધકર’ મંત્રીએ રાજાની દ્રષ્ટિ તેના ઉપર પડતી જોઈ અને તેથી જિજ્ઞાસાયુક્ત વિચારવા લાગ્યો કે ‘અહો! આ આશ્ચર્યકારી હું શું જોઉં છું! કેમકે જેના ઉપર આ રાજાની દ્રષ્ટિ પડે છે તે તરતજ ત્રણ લોકનો રાજા થઈ જાય છે પરંતુ આ રંક—જે દીન છે, રોગગ્રસ્ત શરીરવાળો છે, અલક્ષ્મીનું ભાજન છે, મૂઠપ છે અને જગત્ને ઉદ્વેગનું કારણ છે તે—ના ઉપર રાજાની દ્રષ્ટિ પડી તે પુર્વાપર^૩ વિચાર કરતાં કેમ ઘટે? પણ જાણ્યું! આને જોવામાં એજ હેતુ છે કે તેને ‘સ્વકર્મવિવર’ દ્વારપાળે અહીં પ્રવેશ કરાવ્યો છે. સ્વકર્મ વિવર દ્વારપાળ બહુજ ખારીકીથી પરિક્ષા કરીને કોઈને પણ

૧ આનંદ. ૨ ઠકુરાઇ. ૩ આસક્ત. ૪ ખરાબ. ૫ અચાત, ખેતકંક.

૬ આગળ પાછળનો.

મહેલમાં દાખલ કરે છે તેથીજ રાજાએ સમ્યક્^૧ દ્રષ્ટિથી તેના તરફ જોયું છે એમ જણાય છે. વળી તેના ઉપર દ્રષ્ટિ થવાનું ખીજું પણ કારણ જણાય છે કે જેઓને આ ભુવન ઉપર પક્ષ-પાત થાય છે^૨ તેઓ પરમેશ્વરને પ્રિય થઈ પડે છે.

આ દ્રમક^૩ જો કે નેત્રનાં રોગથી નિરંતર પીડાતો હતો તો પણ મહેલનાં જોવાથી તેનાં નેત્રો અત્યંત ઉઘડી ગયાં છે. વળી આ મહેલને સહસા પણ આનંદ પૂર્વક જોવાથી તેનું મુખ જે અત્યંત ખરાબ દેખાવવાળું હતું તે પણ સુંદર થઈ ગયેલું જણાય છે. તેમજ તેના અવયવો જો કે ધૂળથી ખરડાયેલા છે તો પણ વિકસ્વર થાય છે; તેથી એમજ જણાય છે કે તેને આ ભુવન ઉપર પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ છે અને તેથીજ રાજાએ તેના ઉપર દ્રષ્ટિ કરી છે. તેથી આ દરિદ્રી જો કે હાલ તો રાંકનો આકાર ધારણ કરે છે તોપણ રાજાએ તેના ઉપર દ્રષ્ટિ કરી છે તેથી તે વસ્તુપણાને^૪ પામી જશે.^૫

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તે 'ધર્મબોધકર' મંત્રી તેના ઉપર કંઠણાયુક્ત ચિત્તવાળો, થયો કારણ કે 'યથા રાજ તથા પ્રજા' એવી કહેવત લોકોમાં સાંભળીએ છીએ તે સત્ય છે.

પછી તરતજ આદર પૂર્વક તે મંત્રી તેની પાસે ગયો અને 'આવ આવ ! તને (લિક્ષા) આપીએ' એમ કહ્યું. ધર્મબોધકરના આવાં વચન માત્રથી તેને કદર્થના કરવાને જે મહા દારૂણ અને દુર્દીત^૬ છોકરાઓ તેની પછવાડે આવ્યા હતા તેઓ તરતજ નાશી ગયા.

આ પ્રમાણે થયા પછી ધર્મબોધકર મંત્રી તે દરિદ્રીને યત્ન-પૂર્વક લિક્ષાચરને યોગ્ય જગ્યાએ લઈ ગયો અને તેને દાન આપવાને પોતાના સેવકોને આદેશ કર્યો.

'ધર્મબોધકર' મંત્રીને 'તદયા'^૭ નામની દીકરી છે. તે પો-

૧. સારી, ૨ પ્રીતિ ઉપજે છે. ૩ દરિદ્રી, ભીખારી.

૪ ધનાઢ્યપણું, રાજપણું. ૫ દુઃખે કરીને દમન કરી શકાય તેવા.

૬ (તે દરિદ્રી ઉપરની દયા).

તાના પિતાનાં વચન સાંભળીને તરતજ ઊભી થઈ અને ‘મહા-
કલ્યાણક’ નામનું સુંદર પરમાત્મ^૧ લઈને તેની પાસે જલદી
આવી. તે ભોજન સર્વ પ્રકારના વ્યાધિઓનો નાશ કરે તેવું,
રૂપ, શક્તિ અને પુષ્ટિને વધારનારું, સુગંધી, સારા રસવાળું,
સ્નિગ્ધ અને દેવને પણ અતિ દુર્લભ હતું. પરંતુ તે દરિદ્રી તુ-
ચ્છ અભિપ્રાયના^૨ વશવર્તીપણાથી મનમાં શંકા લાવી વિચાર-
વા લાગ્યો કે—‘આ પુરૂષ (ધર્મબોધકર) મને બોલાવીને પ’ડે
લિક્ષા દેવા માટે લઈ જાય છે તે મને કાંઈ સારું લાગતું નથી.’
મને એમ લાગે છે કે કોઈ એકાંત સ્થાનકમાં લઈ જઈને લિ-
ક્ષાએ કરીને ભરેલા આ મારા ઘડાના ઠીંકરાને તે જરૂર ઉપાડી
જશે. ત્યારે શું હું નાશી જાઉં? કે અહીં બેસીને મારું ભો-
જન કરી લઉં? કે લિક્ષાનું મારે કાંઈ કામ નથી એમ કહીને
ચાલ્યો જાઉં?’

આવા આવા અનેક સંકલ્પ વિકલ્પોથી તેનો ભય વૃદ્ધિ
પામતો ગયો, તેથી તે પોતે ક્યાં આવ્યો છે અને ક્યાં બેઠો છે
તે પણ જાણી શક્યો નહિ અને ગાઢ મૂછાએ વ્યાપ્ત થઈ જવા-
થી ‘સંરક્ષણ નિમિત્તક’ રૌદ્ર ધ્યાનમાં^૩ લીન થઈ ગયો અને તે-
થી તેનાં બન્ને નેત્રો મીંચાઈ ગયાં. સર્વ ઈન્દ્રિયોનો વ્યાપાર ત-
ત્કાળ બંધ પડી જવાથી કાષ્ટની જેમ નષ્ટ ચેતનાવાળો તે કાંઈ
પણ સમજી શક્યો નહિ. તેમજ તદ્દયા નામની તે મંત્રીશ્વરની
કન્યા ‘આ લે, આ લે’ એમ વારંવાર કહેતી હતી, પણ તે અપુ-
ણ્ય રાંક તેને પણ જાણી શક્યો નહિ, પોતાની પાસે રહેલું તુચ્છ
ભોજન સર્વ પ્રકારના રોગોને ઉત્પન્ન કરનાર છે એમ ન જા-
ણનારો તે નષ્ટાત્મા તદ્દયાએ લાવેલા અમૃત ભોજનની કિંમત
જાણતો નથી.

આવો અસંભાવિત^૪ વૃત્તાંત પ્રત્યક્ષ જોઈને વિસ્મય પામેલા
તે મંત્રીશ્વર વિચાર કરવા લાગ્યો કે ‘આ રાંકને આવું પ્રત્યક્ષ

સુંદર ભોજન આપીએ છીએ તો પણ તે લેતો નથી અને ઉત્તર પણ આપતો નથી તેનું કારણ શું હશે? ઉલટું જાણે ઉંઘમાંથી જાગ્યો હોય તેના જેવું તેનું મુખ થઈ ગયું છે, આંખો બંધ થઈ ગઈ છે અને જાણે પોતાનું સર્વસ્વ કોઈ હરી ગયું હોય તેમ મોહથી તે લાકડાના ખીલા જેવો સ્થિર થઈ ગયો છે ! તેથી પાપનો ભોજનભૂત આ દરિદ્રી પરમાત્મને લાયક નથી એમ જણાય છે. પણ વળી વિશેષ વિચાર કરતાં એમ જણાય છે કે તેમાં આ બિચારાનો દોષ નથી, કારણ કે આ બિચારો શરીરના બહારના તેમજ અંદરના અનેક પ્રકારના રોગોથી ઘરાયલો છે અને તે સર્વ વ્યાધિઓની પીડાથી ગભરાઈ ગયેલ હોવાથી કંઈપણ જાણી શકતો નથી. નહિતો એ સચેતન પ્રાણી આવા કુત્સિત ભોજનના લવમાં^૧ શા માટે આટલો બધો લપટ થાય અને અમૃત જેવા સ્વાદિષ્ટ ભોજનને શામાટે શૂઠણ ન કરે ? તો હવે આ પ્રાણી શા ઉપાયથી નિરોગી થાય તેનો મારે વિચાર કરવો જોઈએ. અરે સાંભર્યું ! મારી પાસે તેને નિરોગી કરવાનો મહા સુંદર ત્રણ ઔષધ છે.

‘તેમાં પ્રથમ તો મારી પાસે ‘વિમળાલોક’ નામનું પરમ અંજન^૨ છે, તે સર્વ પ્રકારના નેત્રના રોગોને દૂર કરવાને શક્તિમાન છે; અને જો તેને વિધાન પૂર્વક આંજયું હોય તો સુદૃઢ રીતે રહેલા અતીત^૩ અને આગામી^૪ સર્વ ભાવોને જોવાને માટે તે અંજન પરમ કારણ છે.

‘તેમજ મારી પાસે બીજું ‘તત્ત્વપ્રીતિકર’ નામે તીર્થ જળ છે, તે સર્વ રોગોને વિનાશ તુલ્ય સ્વરૂપ કરી નાખે છે, વળી વિશેષ કરીને તે ઉન્માદનો નાશ કરે છે અને સમ્યગ્ રીતે જોવામાં તે દ્રઢ કારણભૂત છે એમ પડીત જનો કહે છે.

‘અને ત્રીજું આ દરિદ્રી આગળ લાવવામાં આવેલું ‘મહાકલ્યાણક’ નામનું પરમાત્મ છે; તે સર્વ પ્રકારના વ્યાધિઓનો મૂળથી નાશ કરવાને શક્તિમાન છે અને જો વિધિ પૂર્વક તેનો

ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય તો વહુ, પુષ્ટિ, ધૃતિ, બળ, મનની શાંતિ, વયસ્તંભ^૧, વીર્યતા તથા અજરામરપણાને કરે છે. લોકમાં આથી શ્રેષ્ઠ કોઈપણ ઔષધ નથી.

‘તેથી આ ઔષધોનો સમ્યગ્ રીતે ઉપયોગ કરીને તે બિચારા રાંકને વ્યાધિથી રહીત કર.’ આ પ્રમાણે તેણે મનમાં નિશ્ચય કર્યો. પછી એક સળી લાવીને તેનાવડે તે રાંક તો જો કે ડાકું ધુણાવતો હતો તોપણ તેની આંખમાં વિભળાલોક અંજન આંજી દીધું. તે અંજન આનંદ કરાવનાર હોવાથી તથા શીતળ હોવાથી અને તેનો અચિંત્ય ગુણ હોવાથી તે આંજયું કે તરતજ તે લિક્ષુકને ચેતના આવી.

તેણે આંખો ઉઘાડીને જોયું તો તેના સર્વ રોગો લગલગ નાશ પામી ગયા હોય એમ તેને જણાયું. તેથી આદેહાદિત ચિત્તવાળો થઈને ‘આ શું થયું ?’ એમ તે મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો. પણ પોતાની લિક્ષાનું રક્ષણ કરવાનો વિચાર પૂર્વની મિથ્યા દેવથી સમ્યગ્ પ્રકારે નિવર્તન પામ્યો નહિ. ઉલટું આ નિર્જન^૨ સ્થાનક છે તેથી કોઈ મારી લિક્ષા લઈ જશે એમ ચિંતવવા લાગ્યો અને નાસી જવા સારૂ ચારે બાજુએ વારંવાર દ્રષ્ટિ ફેરવવા લાગ્યો.

હવે અંજનના પ્રભાવથી તેને ચેતના આવી છે એમ જોઈને ધર્મબોધકર મંત્રીએ તેને મધુર વચનોથી કહ્યું ‘ભદ્ર ! તું તાપની શાંતિને કરનાર આ પાણી પી, જેથી કરીને તારા શરીરને સારી રીતે સ્વસ્થતા થશે.’

આ વચન સાંભળીને લિક્ષુક તો શંકાકુળ ચિત્તથી વિચારવા લાગ્યો કે આ પાણી પીવાથી શું થશે તેની મને કાંઈ સમજણ પડતી નથી. આવા આવા વિચારથી તે મુઠાત્માએ પાણી પીવાની ઈચ્છા કરી નહિ તેથી અત્યંત કૃપાયુક્ત ચિત્તવાળા મંત્રીશ્વરે તે લિક્ષુકની ઈચ્છા નહોતી તો પણ તે ઉદક^૩ તેને હિત કરે એવું હોવાથી તેનું મોઢું પહોળું કરીને તેમાં રેડી દીધું. તે પાણી શીતળ હતું, સ્વાદમાં અમૃત જેવું હતું, ચિત્તને અ-

ત્યંત આનંદ કરે તેવું હતું અને સંતાપને દૂર કરનાર હતું તેથી તે પાણીના પાનથી તે સ્વસ્થ થઈ ગયો; તેનો મહા ઉન્માદ નષ્ટ પ્રાય થઈ ગયો, વ્યાધિઓ નરમ પડ્યા અને આખા શરીરને દાહ થવાથી જે પીડા થતી હતી તે ક્ષણવારમાં ઠણી ગઈ. પછી જેની સર્વ ઇન્દ્રિયો આનંદિત થયેલી છે એવો અને કાંઈક શુદ્ધ ચેતનાવાળો તે સ્વસ્થ અંતરાત્માવડે ચિત્તમાં વિચારવા લાગ્યો;—

‘અહો! આ મહાત્મા પુરૂષ મારા ઉપર અત્યંત કૃપાળુ છે. તો પણ મહા મોહથી હણાયલા મેં તેને ઠગારો છે એમ કંદર્યો! તે મહોપકારીએ મારી આંખમાં અંજન આંજીને દુષ્ટ દ્રષ્ટિપણું દૂર કર્યું (નિત્રના રોગને દૂર કર્યો) અને જળનું પાન કરાવીને મને ઉત્કૃષ્ટ સ્વસ્થતા કરી, તેટલા માટે તે મારા અત્યંત ઉપકારી છે બાકી મેં તો તેઓનો શું ઉપકાર કર્યો છે કે જેથી તે આમ કરે? તેથી આ મહાત્માએ જે પ્રવર્તન કર્યું છે તેનું તેમના મહાનુભાવપણા શિવાય બીજું કાંઈ પણ કારણ જણાવું નથી’,

આ પ્રમાણે તે દરિદ્રી સારા વિચાર કરતો હતો તો પણ પોતાની સાથે લાવેલા કુલોજન ઉપર તેનું ચિત્ત ગાઢ ચોંટી રહેલ હોવાથી તેના ઉપરની મૂર્છા કોઈરીતે નિવર્તનપામતી નહોતી.

પોતાની સાથે લાવેલા કુલોજન ઉપર તે દરિદ્રી વારંવાર દ્રષ્ટિ નાંખ્યા કરે છે એમ જોઈને ધર્મ્યોધકર તેનો અભિપ્રાય સમજી ગયા અને તેથી તેને કહ્યું ‘અરે દુર્બુદ્ધિ દ્રમક! આ કન્યા તને ભોજન આપે છે તે શું તું જાણતો નથી? તારી પાસેના કુલોજન ઉપરની તારી લોભપતાથી^૧—આવું અમૃત જેવું ભોજન આપવામાં આવે છે તે પણ તું અહણ કરતો નથી તેથી મને ખાત્રી થાય છે કે—જે કે આ નગરમાં ઘણા પાપી લિખારીઓ છે તો પણ તેમાં તારા જેવો તો કોઈ પણ નિર્ભાગી નથી.

‘વળી આ નગરની બહાર ઘણાએ દુઃખી જીવો રહે છે પણ તેઓના ઉપર અમારા રાજાએ દ્રષ્ટિ કરેલી નહિ હોવાથી

અમને તેઓના ઉપર આદર નથી. આ રાજભુવન દેખીને તારા અંતઃકરણમાં જરા આનંદ થયો તેથી અમારા રાજની તારા ઉપર કૃપા થઈ છે એમ મને જણાય છે. જેઓ સ્વામીના પ્રિય^૧ હોય તેમનું સેવકોએ હંમેશાં પ્રિય^૨ કરવું એ ન્યાય છે, તેથી જ અમને તારા ઉપર દયા આવે છે. અમારા અમૂલલક્ષ્યવાળા^૩ રાજ કદી પણ અપાત્ર પ્રાણીઓને માટે વિચાર કરતા નથી. આ વાતનો અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે પણ તું તે વિશ્વાસને ખોટો પાડે છે. તુરંત અને કુત્સિત અન્ન ઉપર બંધાયેલા મનવાળા હે દ્રમક ! મધુર સ્વાદવાળું અને સર્વ વ્યાધિઓનો નાશ કરનાર^૪ આ ભોજન તું શામાટે લેતો નથી ? હે દુર્બુદ્ધિ ! આ ખરાબ ભોજનને તું તજ દે અને ખાસ કરીને આ ભોજનને તું ગ્રહણ કર. તું જરા દ્રષ્ટિ ફેરવીને જો કે એ ભોજનના પ્રભાવથી આ રાજ મહેલના સર્વ પ્રાણીઓ આનંદમાં લહેર કરે છે.’

આવાં તે મંત્રીશ્વર ધર્મબોધકરનાં વચનો સાંભળીને તે દરિદ્રીને વિશ્વાસ આવ્યો અને તેવોજ નિર્ણય થયો, પણ પોતાની પાસેના કુભોજનને ત્યાગ કરવાની વાતથી ખિન્ન થઈને બોલ્યો ‘હે નાથ ! તમે કહ્યું તે સર્વ મને સાચું લાગે છે, પરંતુ હું એક બાબતની વિજ્ઞાપના કરું છું તે સાંભળો :—આ મારા કીંકરામાં જે ભોજન છે તે સ્વભાવીક રીતે મને મારા જીવથી પણ વધારે વહાલું છે; તેને ઉપાર્જન કરવામાં મેં અનેક કષ્ટો સહન કર્યાં છે; અને ભવિષ્યમાં તેના ઉપર મારો નિર્વાહ થવા સંભવ છે; તેમજ તમારું ભોજન કેવું છે તે હું જાણતો નથી. તેથી હે સ્વામી ! કેઈ પણ રીતે હું મારું ભોજન તજ શકું તેમ નથી, માટે જો આપને ભોજન આપવાની ઇચ્છા હોય તો મારું ભોજન મારી પાસે રહેવા દઈને આપનું ભોજન આપો.’

ધર્મબોધકર મંત્રી તેનાં આવાં વચનો સાંભળી વિચાર કરવા લાગ્યો ‘અહો ! અચિંત્ય સામર્થ્યવાળા મહા મોહની ચેષ્ટા

તો જુઓ!! જે (મોહ) ના પ્રભાવથી આ દરિદ્રી અત્યંત વ્યા-
ધિ કરનારા તેની પાસેના ખરાબ ભોજનમાં એટલો તો આસ-
ક્ત થઈ ગયો છે કે આ માફ અમૃત જેવું ભોજન છે તેને તે તણ^૧
તુલ્ય પણ ગણતો નથી. તોપણ તે ખિચારાને વળી ફરીવાર પણ
કાંઈક શીખામણ આપું કે તેથી કદી તેનો મોહ^૨ નાશ પામે તો
તેને અત્યંત લાલ થાય.

આ પ્રમાણે મનમાં વિચાર કરીને તે રસવતી પતિ બોલ્યો
‘ભદ્ર! તારે શરીરે સર્વે રોગો છે તે આ તારી પાસેનાં ખરાબ
અન્નને લીધેજ થયેલા છે તે તું શું જણતો નથી? એ ભોજનનું
લક્ષણ કરવાથી સર્વ પ્રકારના દોષોનો પ્રકોપ થાય છે, માટે તેનો
સર્વ સમજી પ્રાણીઓએ ત્યાગ કરવો જોઈએ. તારા પોતાના કુત્સિત
અન્ન ઉપર તને પ્રીતિ થાય છે અને તેને તું સાફ ધારે છે, તે સર્વ
તને અતઃકરણમાં વિપર્યાય^૩ ભાવ હોવાથી એ પ્રમાણે લાગે છે, પણ
તું જ્યારે તત્વથી મારા અન્નનો સ્વાદ જાણીશ ત્યારે તું વારતાં છતાં
પણ સ્વયમેવ^૪ તે કદનને તણ દેશે, કારણ કે અમૃત પામીને પછી
કોણ વિષ પીવાની ઇચ્છા કરે? વળી તારી આંખમાં આંજોલા
અંજનની અને પાન કરાવેલા જળની શક્તિ તેં જોઈ નથી કે
જેથી તું માફ વચન માનતો નથી? હે સૌમ્ય! તું કહે છે કે
આ ભોજનને મેં કષ્ટથી ઉપાર્જન કર્યું છે તેથી હું તેને મૂકી શ-
કતો નથી તો તે બાબતનો ખુલાસો પણ હું કહું છું તે તું મોહ
તણને સાંભળઃ—તારી પાસેનું ભોજન તે કલેશથીજ ઉપાર્જન
કર્યું છે, કલેશ રૂપજ છે, અને ભવિષ્યમાં પણ કલેશનું કારણ છે,
અને તેથી તે અન્ન તજવા (મૂકી દેવા) યોગ્ય છે; વળી તું કહે
છે કે ભવિષ્યમાં તેના ઉપર નિર્વાહ થવા સંભવ છે તેનો નિ-
ર્ણય તું વિપર્યાય^૫ તણને સાંભળ—અનંત દુઃખોને ઉત્પન્ન કર-
વાના હેતુભૂત આ ભોજનથી કદાચ તારો ભવિષ્યમાં નિર્વાહ
થાય એમ ધારીએ તોપણ દુઃખમાં ડૂબેલા તારાવડે શું તે સર્વદા
રાખી શકાશે? વળી તું કહે છે કે આ તમાફ ભોજન કેવું છે તે
હું જણતો નથી તે બાબતનો ખુલાસો હું કહું છું તે વિશ્વાસ

લાવીને સાંભળ—હું તારી ઈચ્છા પ્રમાણે, વગર પ્રયાસે, હંમેશા આ લોજન તને આપીશ. તેટલા માટે કોઈપણ પ્રકારનો અવિ-
શ્વાસ રાખ્યા શિવાય આ લોજન તું ગ્રહણ કર. આ લોજન
સર્વ વ્યાધિઓને મૂળમાંથી દૂર કરે છે અને તુષ્ટિ, પુષ્ટિ, બળ,
શરીરનો વર્ધ, અને વીર્ય વિગેરેને વૃદ્ધિ પમાડે છે, તને વિશેષ શું
કહીએ? જો! આ રાજા જેમ અક્ષય સ્થિતિએ સતત આનંદમાં
પૂર્ણ થઈને રહેલા છે તેમ તું પણ આ લોજનના બળથી તેવો
થઈ શકીશ. તેટલા માટે હે ભદ્ર! તું આગ્રહ છોડી દઈ, મહા
રોગના કારણભૂત તારા ખરાબ લોજનને તણ દે અને મહા
આનંદના કારણભૂત આ પરમ ઔષધરૂપ પરમાત્મને ગ્રહણ કર.’

ધર્મઔષધકરના આવાં વચનો સાંભળ્યાં છતાં પણ તે દરિદ્રી
બોલ્યો ‘મને મારા લોજન ઉપર એટલો બધો સ્નેહ છે કે તેને
તજવા માત્રથી સ્નેહના વિભ્રમવડે હું મરી જઈશ. માટે હે
ભદ્રારક! આ લોજન મારી પાસે રહેવા દઈને આપ મને આ-
પનું લોજન આપો.’

તેનો આ પ્રમાણે અતિ આગ્રહ જોઈ મંત્રીએ વિચાર કર્યો
કે આને સમજાવવાનો અત્યારે બીજો કોઈપણ પ્રગટ ઉપાય ન-
થી. માટે અત્યારે તો તેનું કદન તેની પાસે રહેવા દઈને આ
ઔષધ (લોજન) તેને આપવું ચોખ્ખું છે. ન્યારે તે આ ઉત્તમ
લોજનનો પ્રભાવ, બાણીએ ત્યારે તે પોતાની મેળેજ તેને તણ દશે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તેણે કહ્યું ‘હે ભદ્ર! હાલ તો
આ લોજન તું લે અને તેનો ઉપયોગ કર.’

આ પ્રમાણે કહીને તેણે તદ્દયાને સંજ્ઞા કરી એટલે તેણે
લોજન લઈને તે દરિદ્રીને આપ્યું અને તેજ જગ્યાએ તેણે લો-
જનનું લક્ષણ કર્યું. તે લોજનના ઉપયોગથી તેની મુખ શાંત
થઈ ગઈ અને સર્વ વ્યાધિઓ જે તેના શરીરે થયા હતા તે લ-
ગભગ નાશ પામ્યા હોય તેવા થઈ ગયા. પ્રથમ અંજનથી અને
જળથી તેને જે મુખ થયું હતું તે મુખ આ લોજન કરવાથી
અનંત ગણું થઈ ગયું.

આથી તે દરિદ્રીને તેના ઉપર ભક્તિ-ઉત્પન્ન થઈ અને સર્વ શોકાઓ નાશ પામી તેથી પ્રસન્ન થઈને તે બોલ્યો ‘મેં આપના ઉપર કાંઈ પણ ઉપકાર કર્યો નથી તોપણ આપે હું કે જે ભાગ્ય-વર્ણિત અને સર્વથી અધમ છું, તેના ઉપર આ પ્રમાણે અનુકંપા કરી તેથી હું પ્રભુ ! હવે તમારા વિના મારે કોઈપણ નાથ નથી.’

તેનાં આવાં વચન સાંભળીને ધર્મબોધકર મંત્રીશ્વર બોલ્યા “હે ભદ્ર ! જે તે પ્રમાણે છે તો હું જે કહું તે જરાવાર બેસી-ને સાંભળ, અને સાંભળીને તે પ્રમાણે આચરણ કર.” પછી દરિદ્રી વિશ્વાસપૂર્વક તેની પાસે બેઠા, એટલે તેના ઉપર હિત કરવાની ઇચ્છાથી સુંદર વચનોવડે તેના મનને ખુશી કરતો ધર્મ-બોધકર બોલ્યો—“હે ભાઈ ! તું કહે છે કે મારે હવે તમારા શિવાય કોઈપણ નાથ નથી તે બોલવું અયુક્ત છે કેમકે તારા તો મહા ઉત્તમ એવા આ રાજેન્દ્ર સ્વામી છે, આ ભગવાન સર્વ ચર અને અચર પ્રાણી અને પદાર્થોના નાથ છે અને વળી આ ભુ-વનમાં જે જે પ્રાણીઓ રહે છે તેના તો વિશેષ કરીને નાથ છે. જે કલ્યાણ ભાગી મનુષ્યો આ રાજાનું કિંકરપણું^૧ અંગીકાર કરે છે તે પ્રાણીઓના થોડા વખતમાં ત્રણ ભુવનના લોકો દાસ થઈ જાય છે અને જે પાપી પ્રાણીઓ સુખના ભાજન થવાને ચોગ્ય નથી તેઓ ખિચારા તો આ રાજાનું નામ પણ જાણતા નથી.

‘જે ભાવિભદ્ર^૨ મહાત્માઓ આ ભુવનમાં રૂખાય છે તેમ-ને ‘સ્વકર્મવિવર’ દ્વારપાળે અહીં પ્રવેશ કરાવ્યો છે, અને તે સર્વ આ રાજાને વસ્તુતઃ અનુસરે છે એમાં તો સંશયજ નથી. પરંતુ તેમાં જે સુગ્રંથ પ્રાણીઓ હોય છે તેઓ અહીં પ્રવેશ કરાવ્યા પછી હું સર્વ હકીકત કહું છું ત્યારે તેઓ વિશેષ હકીકત જાણે છે-તેટલા માટે હું ભદ્ર ! ન્યારથી તે સુપુણ્યવડે આ ભુવનમાં પ્રવેશ કર્યો છે ત્યારથી આ નરેશ્વર તારા નાથ તો થયેલાજ છે, હવે ફક્ત મારા વચનથી તું યાવજાણવીત (જીવ ત્યાં સુધી) શુદ્ધ મનથી આ રાજાને નાથપણે વિશેષ કરીને ગ્રહણ કર, જેમ જેમ

‘તું’ આ ઔષધોના ગુણોનું વિશેષ કરીને આસેવન કરીશ તેમ તેમ તારા શરીરના સર્વ રોગો ઓછા થતા જશે. આ ત્રણ ઔષધોનું વારંવાર સેવન કરવું તેજ સર્વ રોગોની સ્વદેપતા^૧ કરવાનું અને છેવટે નાશ કરવાનું એકજ કારણ છે. તેથી હું સૌમ્ય ! કોઈપણ પ્રકારનો સંશય તણ દહને મારાં બતાવેલા અંજન, જળ અને ભોજન રૂપી ત્રણ ઔષધોનું વારંવાર સેવન કરતો કરતો આ રાજમંદિરમાં આનંદથી રહે જેથી તારા સર્વ વ્યાધિઓ નાશ પામી જશે અને આ મહારાજનું સારી રીતે આરાધન કરવાથી છેવટે તું પંડે પણ એ નૃપોત્તમની પદવી મેળવીશ. વળી આ તદ્દયા તને દરરોજ ત્રણે ઔષધો આપશે-હવે આ બાબત વધારે શું કહેવું—કુંકામાંજ કહું છું કે તારે આ ત્રણે ઔષધોનું નિરંતર સેવન કરવું.”

ધર્મબોધકર મંત્રીનાં આવાં વચન સાંભળીને તે દરિદ્રી પોતાના મનમાં ખુશી થયો અને પછી અંતઃકરણમાં વિચાર કરીને બોલ્યો ‘હિ સ્વામી ! હજી પણ હું મારું પાપમય કૃત્તિસત અન્ન તજવા શક્તિમાન નથી તેથી તેને તજવાની વાત શિવાય મારે શું કરવા યોગ્ય છે તે આપ બતાવો.’

તેનું આવું ભાષણ સાંભળીને ધર્મબોધકરને મનમાં થઈ આવ્યું કે ‘અહો ! હું તો આને ત્રણ ઔષધોનું સેવન કરવાનું જ કહું છું અને આ આમ કેમ બોલે છે? (હું કાંઈ તજવા વિષે તો કહેતોજ નથી.) પણ ખરેખર, તેના પોતાના દૃઢ્યની તુચ્છતાથી મેં જે સર્વ કહ્યું તે તેનું ભોજન તજવવાજ કહ્યું છે એમ તે માને છે; કેમકે “કિલ્લપ્ત^૨ ચિત્તવાળા પ્રાણીઓ આખા જગતને દુષ્ટ મનવાળા માને છે અને શુદ્ધ અધ્યવસાયવાળા પ્રાણીઓ આખા જગતને શુદ્ધ મનવાળા માને છે.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તેણે હસીને કહ્યું ‘હિ ભદ્ર ! ભય રાખ નહિ. હું તને હમણા તારું ભોજન તજવાનું કહેતો નથી, મારે કોઈ પણ પ્રકારના વિદ્વેષ વગર તારા ભોજનનો તું ચથેચ્છ^૩ ઉપયોગ કર.

હું તને જે પૂર્વે તારૂં કુલોજન તજવાનું કહેતો હતો તે તારા ઉપર માત્ર હિત બુદ્ધિથીજ કહેતો હતો, પણ જો તને તે વાત રચતી નથી તો હું તે વિષય પરત્વે ઐનજ રહીશ. પણ તારે શું કરવા ચાગ્ય છે વિગેરે બાબતોની મેં તને અગાઉ શિખામણ આપી હતી તેમાંનું કાંઈપણ તે દૃઢ્યમાં ધારણ કર્યું છે કે નહિ? ”

દરિદ્રીએ જવાબ આપ્યો ‘નાથ ! આપે કહ્યું તેમાંનું કાંઈ પણ ધ્યાન રાખીને મેં લક્ષમાં રાખ્યું નથી; હું તો ફક્ત તે વખતે આપના સુંદર બોલવાથી મનમાં ખુશીજ થતો હતો. “સજ્જન પુરુષોની વાણીનો પરમાર્થ જાણ્યો ન હોય તોપણ તે વાણી અતિ સુંદર હોવાથી અનુબોધનાં ચિત્તને ખુશી કરે છે.” આપ ઉપદેશ આપતા હતા તે વખતે મારી આંખો તમારી તરફ હતી, પરંતુ ચિત્ત તો અન્યત્ર ભટકતું હતું; તેથી આપનું વચન એક કાનમાં પેસી બીજે કાને બહાર નીકળી જતું હતું. હવે મારે કોઈપણ પ્રકારના ભયની શંકા કરવાનું કારણ રહ્યું નથી તેથી તે વખતની મારા મનની વિધુરતા (ચંચળતા)નું કારણ નિરાકુળપણે કહું છું.

‘આપે મારા ઉપર દયા લાવીને જ્યારે અન્ન દેવા મારે પ્રથમ બોલાવ્યો ત્યારે મારા મનમાં એમ થયું હતું કે આ માણસ કોઈ એકાંત સ્થાનકમાં મને લઈ જઈને મારૂં સોજન આંચકી લેશે—આવા અધ્યવસાયને વશ અર્ધ તેનોજ ગાઢ વિચાર કરવાથી હું અચેતન થઈ ગયો. પછી આપે અંજનના પ્રયોગથી જ્યારે મને જાગૃત કર્યો ત્યારે ‘હવે જલદી અહીંથી નાશી જઉં’ એમ મેં વિચાર કર્યો હતો. પરંતુ તે વખત પછી આપે જ્યારે પાણી પાઈને મારા શરીરને ઠંડું પાડ્યું અને મારી સાથે ભાષણ કર્યું ત્યારે મને આપના ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો. તે વખતે મેં વિચાર કર્યો કે જે આ મારા ઉપકારી છે તે અત્યંત દાસત વાળા છે તેથી તે મારૂં અન્ન શામાટે હરણ કરે? પણ વળી જ્યારે તમે ‘આ (પરમાત્મ-ખીર) ગ્રહણ કર અને તે (મારૂં પોતાનું) કદન તજ દે’ એમ કહ્યું ત્યારે હવે શું કરવું તેના

વિચારમાં હું આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગયો અને ચિંતવવા લાગ્યો કે તે પોતે તો મારું ભોજન લઈ લેતા નથી, પરંતુ મારું ભોજન મારી પાસેથી તળવે છે, પણ તે તળવાને હું સમર્થ નથી તેથી હવે હું શું ઉત્તર દઉં? છેવટે મેં આપને કહ્યું ‘મારું ભોજન મારી પાસે રહેવા દઈને આપ તમારું ભોજન મને આપો’ એટલે તમે તમારું ભોજન મને આપ્યું. તેનો સ્વાદ લીધા પછી મને વિશેષ ખાત્રી થઈ કે—આપ મારા ઉપર અત્યંત કૃપાવાન છો.

તે વખતે વળી મને વિચાર થયો કે ‘ત્યારે આ મહાત્મા પુરૂષનાં વચનો અંગીકાર કરીને હું મારું ભોજન તણ દઉં? પણ નહિ. જો હું તે ભોજનને તણ દઈશ તો તેની પરની મૂર્છાથી આકુળ વ્યાકુળ થઈને મરી જઈશ. બાકી આ પુરૂષ જે કહે છે તે તો તત્વથી ખરેખરું કહે છે; પણ હું આ ભોજન તણ શક્તો નથી તેથી મારે આ મહા દુષ્કર દુઃખ આવી પડ્યું છે.’ આવા આવા અનેક વિચારોની શ્રેણિ મારા મનમાં ચાલતી હોવાથી આપે અત્યાર સુધીમાં જે જે કહ્યું છે તે સર્વ જેમ ભરેલા ઘડા ઉપરથી જળ ચાલ્યું જાય તેમ ચાલ્યું ગયું છે. મારા મનને જાણનારા તમે હમણા જ્યારે એમ કહ્યું કે હું તને તારું ખરાબ અન્ન તળવાનું કહેતો નથી, ત્યારે કાંઈક સ્વસ્થતા થવાથી મેં આપનો કહેવાનો ભાવાર્થ કિંચિત જાણ્યો છે; તેથી હે નાથ! આવા હલકા ચિત્તવાળો અને પાપી એવો હું શું કરું તે આપ કૃપા કરીને કહો કે તે હું અવધારણ કરું.”

તે સાંભળીને દયાના ભંડાર ધર્મગોધકર મંત્રીશ્વરે પહેલાં તેને જે હકીકત સમાસથી કહી હતી તે વિસ્તારથી ફરીવાર કહી બતાવી. અને અંજન, જળ, અન્ન તથા રાજના ગુણોથી તેને અજાણ્યો જાણીને આ પ્રમાણે કહ્યું—“હે ભાઈ! મને રાજાએ પૂવ આદેશ કર્યો છે કે—‘તારે મારા આ ત્રણે ઔષધો યોગ્યનેજ આપવા. જો અપાત્રને આપીશ તો કોઈપણ પ્રકારનો ઉપકાર નહિ કરે, પણ ઉલટાં વિશેષ પ્રકારે અનર્થોને કરશે.’ આ પ્રમાણે રાજાનો આદેશ સાંભળીને મેં પુછ્યું કે “હે

નાથ ! અમુક પ્રાણી પાત્ર છે કે અપાત્ર છે તેને મારે કેમ ઓળખવો ? ” ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે ‘તેનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે :-

‘જે રોગીઓ જ્યાં સુધી ચોગ્યપણાને પામ્યા હશે નહિ. ત્યાં સુધી તેઓને ‘સ્વકર્મવિવર’ દ્વારપાળ અહીં પ્રવેશજ કરાવશે નહિ. મેં તે દ્વારપાળને પ્રથમથીજ હુકમ કરી રાખ્યો છે કે જેઓ આ ત્રણે ઔષધોને ચોગ્ય હોય તેઓનેજ તારે એમ ભુખનમાં પ્રવેશ કરાવવો. બીજાઓને દાખલ કરવા નહિ. કદાચ કોઈ પ્રાણીઓ પ્રવેશ કર્યા પછી આ મારા ગૃહને જોઈને આનંદ નહિ પામે તો તેઓના ઉપર મારી દ્રષ્ટિ વિશેષ કરીને પડશે નહિ, એટલે એવા પ્રાણીઓને બીજા દ્વારપાળોએ ભૂલથી પ્રવેશ કરાવ્યો છે એમ તારે સમજવું અને તેવા પ્રાણીઓને બીજા ચિહ્નોથી પણ ઓળખીને તારે યત્ન પૂર્વક તણ દેવા. જે રોગી પ્રાણીઓ મારા મંદિરને જોઈને ખુશી થશે તેઓનું ભવિષ્યમાં સાફ થવાનું હોવાથી હું તેમના ઉપર વિશેષ પ્રકારે દ્રષ્ટિ કરીશ. સ્વકર્મવિવર દ્વારપાળે જેમને અહીં પ્રવેશ કરાવ્યો હોય અને જેના ઉપર મારી દ્રષ્ટિ પડી હોય તે આ મારા ત્રણે ઔષધોને ચોગ્ય છે એમ તારે સમજવું. તેઓની કસોટીને માટેજ આ ત્રણે ઔષધો છે અને તેના ઉપયોગ કરવાથી તે પ્રાણીઓ આદરને ચોગ્ય છે કે નહિ તે આ ઔષધોના ગુણોથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે.

‘જે પ્રાણીઓને આ ઔષધ ચિત્તમાં ગમે તથા પ્રયાસ કર્યા શિવાય તે ઔષધોના ઉપયોગ કરવાથી ઔષધોનો ગુણ જોમને થાય તે ‘સુસાધ્ય’^૧ પ્રાણીઓ છે એમ તારે સમજવું.

‘જેઓ પહેલાં તો આ ઔષધોને ગ્રહણ કરે નહિ પણ કાળક્ષેપથી બળાત્કારે પણ ઔષધોને વાપરે તેઓ ‘કુચ્છસાધ્ય’^૨ પ્રાણીઓ છે એમ તારે સમજવું.

‘છેવટે જેઓને આ ઔષધ તદ્દન ગમે નહીં અને યોજના કર્યા છતાં પણ કંઈ અસર કરે નહીં અને તેના દેનારા (તારા)

૧ સ્વકર્મવિવર શિવાયના. ૨ તરત આરામ થઈ જાય તેવા.

૩ મુશ્કેલીથી આરામ થઈ શકે તેવા.

‘ઉપર ઉલટા દ્રેષ કર્યા કરે તે અસાધ્ય’ પ્રાણીઓ છે એમ તારે સમજવું’

“આ પ્રમાણે રાજરાજેન્દ્ર સુસ્થિત મહારાજે અને સંપ્રદાયરથી જે કહી રાખ્યું છે તે લક્ષણથી તું કૃત્તૃસાધ્યના (વચલા) વર્ગમાં મૂકવાને યોગ્ય છે એમ અને ખાતરી થાય છે. વળી જે પ્રાણીઓ શંકારહીત મનવાળા થઈને આ નરેન્દ્રને આખી જીવંતી સુધી નાથ તરીકે કબુલ રાખે છે તેઓનેજ આ ઔષધોની ક્રિયા ગુણ કરે છે. (જે ઔષધોની ક્રિયા અચિંત્ય શક્તિથી ભરેલી છે અને સર્વ પ્રકારના વ્યાધિઓનો નાશ કરનારી છે.) તેટલા માટે આ રાજાને તું નાથપણે કબુલ કર; કારણ કે મહારામા પુરૂષો ભાવપૂર્વક ભક્તિથીજ ગ્રાહ્ય થાય છે. રોગોથી પીડાયેલા અનેક પ્રાણીઓ આ રાજાને સ્વામીપણે સ્વીકારીને અગાઉ પણ હર્ષિત થયા હતા અને તેઓ સર્વ છેવટે કૃતક્રિય થઈ ગયા છે. વળી તારા રોગો બહુજ આકરા છે અને તારૂં મન અપથ્ય ઉપર ચોંટેલું છે તેથી બહુજ યત્ન શિવાય તારા વ્યાધિઓ ક્ષય પામશે નહિ એમ જણાય છે. તેટલાં માટે હે વત્સ! તું યત્નવાન થઈ મનને નિશ્ચળ કરી, આ વિચારવંત રાજમંદિરમાંજ નિરાકુળપણે રહી, આ કન્યાના હાથથી અપાતાં ત્રણે ઔષધો વારંવાર ગ્રહણ કરીને તારા આત્માને આરોગ્ય કર.”

આ પ્રમાણે સાંભળીને તેણે ધર્મ યોધકરનાં વચનો અંગીકાર કર્યાં અને મંત્રીશ્વરે પણ ‘તદયા’ ને તેની પરિચારિકા બનાવી. તેણે પણ પોતાના ભિક્ષાપાત્રને એક બાજુએ મૂકી રાખ્યું અને તેની યોગ્ય પાલના કરતા કરતા કેટલોક કાળ ત્યાંજ ગાજ્યો, તદયા તેને હમેશાં ત્રણે ઔષધો આપતી હતી, પણ આ દરિદ્રીને પોતાના કુંભોજન ઉપર મૂછા હોવાથી તેના ઉપર

૧ , આરામ ન થઈ શકે તેવા.

૨ ઘણા કાળથી ચાલતા આવેલા પ્રવાહથી.

૩ જેઓનું ઇચ્છિત થયું છે તેવા પ્રાણીઓ. ૪ ન ખાવા યોગ્ય પદાર્થો.

૫ સ્થિર ૬ સેવા કરનારી દાસી)

આદર થતો નહોતો અને કુલોજનની ઉપરના મોહથી કુલોજ-
નનો બહુજ આહાર કરતો હતો, માત્ર તદ્દ્યાએ આપેલું ભોજન
તો સહેજસાજ કોઈ કોઈ વખતજ વાપરતો હતો. તેણીએ આ-
પેલું અંજન તે કોઈકજ વખત આંખમાં આંજતો હતો અને
તીર્થોદક તો જ્યારે તે કહેતી હતી ત્યારેજ પીતો હતો. વળી તે
‘તદ્દ્યા’ ‘મહા કદ્યાણુક’ ભોજન ઘણીએ વખત આપતી હતી,
પણ દરિદ્રી તો તેમાંથી થોડુંક ખાઈને ‘જાકીતું’ અન્ન અનાદર
વડે પોતાના ઠીકરામાં નાંખી દેતો હતો. આણું ઉત્તમ ભોજન
પોતાના ઠીકરામાં નખાતું હોવાથી પોતાનું ખરાબ ભોજન પણ
વધતું જતું હતું તેથી હમેશાં તેમાંથી તે ખાતો હતો તો પણ
તે ખુટી જતું નહોતું. ખાતાં છતાં પણ પોતાના ભોજનમાં
વધારો થતો જોઈને તે દરિદ્રી મનમાં બહુજ ખુશી થતો હતો,
પણ તે ભોજન શેના પ્રભાવથી વધતું હતું તે તે જાણતો નહોતો.
ઉલટો કુલોજનમાં વિશેષ આસક્ત થઈને ત્રણ ભોજનાદિ ઉપર
શિથિળ આદરવાળો થતો હતો. તેમજ તેના ગુણ જાણતાં
છતાં પણ ન જાણતો હોય તેમ મોહમાં કાળગમન કરતો હતો.
અપથ્ય ભોજન દરરોજ પેટ ભરીને ખાતો હતો તેથી તે રૂઝ
પુઝ થઈ ગયો અને અંજનાદિ ત્રણે ઔષધો ઉપર અનાદરવાળો
હતો તેથી તેના રોગોનો વિશેષ ઉચ્છેદ થયો નહીં. જો કે ઉત્તમ
ભોજન તે થોડું થોડું લેતો હતો તોપણ તેથી તેને ગુણ ધણો
થયો એટલે તેના વ્યાધિઓ લંગભંગ નાશ પામી ગયા જેવા
થઈ ગયા. તથાપિ આત્મજ્ઞતાના અભાવથી અને અપથ્ય ભો-
જનના વધારે ઉપયોગથી પૂર્વના અનેક રોગો- કોઈ કોઈ વખત
તેના શરીરપર વિકાર કરતા હતા-કોઈવાર શૂળ થતું હતું, કોઈ
વાર દાહ થતો હતો, કોઈવાર મૂર્છા આવતી હતી, કોઈવાર જ્વર
આવતો હતો, કોઈવાર શરદી થતી હતી, કોઈવાર જડ જેવો
થઈ જતો હતો (બહુજ સુસ્તી જણાતી હતી) અને કોઈવાર
હૃદયમાં તથા પડખામાં વેદના થતી-હતી; તેમજ વળી કોઈવાર
ઉન્માદ (ગાંડપણ) નો સંતાપ થતો હતો અને કોઈવાર પથ્ય
ભોજન ઉપર અરૂચિ થઈ જતી હતી, એવી રીતે તેના પૂર્વ

રોગો પાછા પ્રાપ્ત થવાથી તેના શરીરને પણ વિક્રિયા થવા લાગી.

આ પ્રમાણે વ્યાધિઓથી હુણાયલા તેને એક દિવસ તદ્દ-
યાએ જોયો અને તેને તે તે વ્યાધિઓની પીડાવડે આકંઠ કરતો
જોઈને તેને કયા આવી ગઈ, તેથી તે વિચાર કરીને બોલી ‘હિ
ભાઈ! તમે મારા પિતાએ તો અગાઉથીજ કહ્યું હતું કે તારે શ-
રીરે જે સર્વે રોગો છે તે સર્વ તને વધુલ લાગેલ; તારા ભોજ-
નને લીધેજ થયેલા છે. અમે તારું સર્વ વૃત્તાંત જોઈએ
છીએ તોપણ તને આકુળતા થાય નહિ તેટલા માટે તે ભોજન
કરતાં બહુ વારતા નથી. પણ તારે યાદ રાખવું કે જે ઉ-
ત્તમ ત્રણે ઔષધો અત્યંત શાંતિના હેતુભૂત છે તેના ઉપર તારું
અત્યંત શિથિલપણું છે અને કુભોજન ઉપર તને પ્રિયપણું છે
તેજ તને સર્વ પ્રકારના સંતાપનું કારણ છે. અત્યારે તું રૂએ છે,
પણ હુમણા તને કોઈપણ ઔષધ સ્વાસ્થ્ય કરે તેમ નથી; કારણ
કે અપથ્ય ભોજન ઉપર બહુ આસક્તિવાળા માણસો ઉપર કોઈ
પણ ઔષધ અસર કરતું નથી. હું પણ તારી દાસી હોવાથી
આ બાબતમાં મને પણ અપવાદ આવે છે પણ હુમણા તને
નિરંતરની શાંતિ કરવાને મારી શક્તિ નથી.’

આ પ્રમાણે સાંભળીને તે બોલ્યો “જો તેમજ હોય તો ત-
મારે મને હવેથી હંમેશાં કુભોજન કરતાં વાર્ધા કરવો, કેમકે તે
ખાવાની મને અત્યંત અલિલાષા થયા કરે છે, તેથી મારી પો-
તાની મેળે તો હું તજી દેવાને સમર્થ નથી. તમારા પ્ર-
ભાવવડે થોડું થોડું તજતાં પણ કોઈ દીવસ સર્વ કદંબને તજ-
વાને હું સમર્થ થઈ શકીશ.”

તદ્દયાએ કહ્યું ‘સાખાશ છે! સાખાશ છે! તારા જેવાને,
આ પ્રમાણે કરવું તેજ ચોચ છે!’ એમ કહીને પછી તે તેને
કુભોજન ખાતાં વધારે અટકાવવા લાગી; અને એ પ્રમાણે કુ-
ભોજન તજવાથી તેના રોગો લઘુતાને પામેતા ગયા, અને અ-
ધિક પીડા હતી તે ઓછી થઈ ગઈ, તેમ ઔષધની પણ અસર
થવા માંડી.

જ્યારે જ્યારે તદ્દયા પાસે હોય ત્યારે ત્યારેજ તે પથ્ય વ-

ધારે સેવે અને અપથ્ય ઓછું ખાય તેથી કરીને તેના વ્યાધિ-ઓ પણ ઓછા થતા જાય છે, પરંતુ જ્યારે જ્યારે તે દૂર જાય ત્યારે ત્યારે તે પાછો પોતાનું કુત્સિત લોજન લપટતાથી ખૂબ ખાવા મંડી જાય અને તેણીએ ખતાવેલ ઔષધ લે નહીં તેથી વળી અલ્લર્હથી પીડા પામે છે.

ધર્મ્યોધકર મંત્રીશ્વરે તદ્યાને આજ્ઞા લોકના પાલકપણ ઉપર અગાઉથી નીમેલ હોવાથી તેતો અનંત પ્રાણીઓ સંબંધી વ્યાપારમાં ઉદ્યમવંતી હતી તેથી તે દરિદ્રી પાસે કોઈકોઈવાર આવી શકતી હતી, પણ બાકીના વખતમાં તે છુટો રહેતો હતો અને તે વખતે તે અપથ્ય સેવવામાં આસક્ત રહેતો, તેને કોઈ વારતું પણ નહિ તેથી વારંવાર તેને વિકારો અથવા આવતા હતા.

કોઈ વખત ધર્મ્યોધકરે તેને પીડા પામતો જોયો તેથી તેને પુછ્યું કે ‘ભદ્ર ! આ શું થયું ?’ એટલે તેણે સર્વ વૃત્તાંત નિવેદન કર્યો અને કહ્યું કે ‘સ્વામી ! તદ્યા મારી પાસે હંમેશાં રહેતી નથી તેથી કરીને મારે શરીરે સર્વ રોગો ઉપદ્રવ કરે છે; તેટલા માટે હે નાથ ! તમે એવો ઉત્તમ પ્રયત્ન કરો કે જેથી સ્વપ્નમાં પણ મારે શરીરે પીડા ન થાય !

ધર્મ્યોધકર મંત્રીશ્વરે કહ્યું ‘વત્સ ! અપથ્ય સેવવાથીજ તારે શરીરે સર્વ વ્યાધિઓ થાય છે, અને આ તદ્યા બીજાં કાર્યોમાં રોકાયેલી હોવાથી વ્યગ્ર રહે છે, જેથી એવી કોઈ સ્ત્રી મળી આવે કે જે તને અપથ્ય સેવવાથી હંમેશાં વારે લે તેને તારી પરિચારિકા નીમી આપું. તું તારા આત્માને શું હિત છે તે જાણતો નથી, પથ્ય સેવવાથી પરડ-મુખ છે અને કદત્ર લક્ષણ કરવામાં ઉદ્યમવંત છે તેથી તારૂં મારે કરવું ?’ આવાં તેનાં વચન સાંભળીને તે દરિદ્રી બોલ્યો ‘હિ નાથ ! એમ બોલશો નહિ. આજ પછી ક્યારે પણ તમારા આ દેશનું જરા પણ ઉલંઘન કરીશ નહિ.

પછી તેનું હિત કરવામાં ઉદ્યમવંત મનવાળા ધર્મ્યોધકર મંત્રીએ તેનાં આવાં વચન સાંભળીને ક્ષણવાર કાંઈક વિચાર કરીને કહ્યું એક “સદ્બુદ્ધિ” નામની મારા હુકમમાં રહેનારી.

ખાલિકા છે, તેને હું હંમેશાંને માટે તારી અવ્યય પરિચારિકા^૧ નીચું છું, તે મારી નીમેલી દાસી તારી પાસે હંમેશાં રહેશે અને પથ્ય અને અપથ્યનું સ્વરૂપ તને ખતાવશે, માટે તારે મનને ડા- માડોળ કરવું નહિ. તે વિશેષજ્ઞ^૨ હોવાથી વિપરીત રસ્તે વર્તનારા અને અનાદરવાળા પુરૂષોની ઉપર ઉપકાર કરતીજ નથી, માટે જો તને સુખ મેળવવાની ઇચ્છા હોય અને દુઃખથી ભય લાગતો હોય તો તે સદ્બુદ્ધિ જે કંઈ કહે તેજ કરવું તારે યોગ્ય છે. મારો પણ એવોજ આદેશ છે કે તારે તેના કલા પ્રમાણે વર્તવું કેમકે જે તેને નથી ગમતું તે મને પણ ગમતું નથી. વળી ‘તદ્યા’ નામની મારી બીજી પુત્રી, જો કે તે બહુ કામમાં રોકાયેલી છે તોપણ, તારી પાસે કોઈ કોઈવાર આવશે અને તને જાગૃત કરી જશે. કેવળ તારું હિત કરવાની ઇચ્છાથી આ પરમાર્થ કહીએ છીએ કે જે કોઈપણ સુખ ઇચ્છતો હોય તેણે સદ્બુદ્ધિમાં સારી પેઠે યતન કરવો. જે સુઠ પ્રાણીઓ તેનું સારી રીતે આરાધન કરી તેની મહેરબાની મેળવતા નથી તેના ઉપર રાજ, હું કે બીજે કોઈપણ પ્રસન્ન થતા નથી. એના પ્રસાદથી હજીયલા તેઓ હંમેશાં દુઃખના ભાજન થાય છે, કારણ કે સુખ દેવા માટે આના શિવાય બીજે કોઈપણ હેતુ નથી. વળી તેણી તારે સ્વાધીન વર્તે છે; મારા જેવા તો દૂર રહેનારા છે અને તને તેજ સુખની હેતુભૂત છે, માટે તારા પોતાના સુખ માટે તારે તેનું આરાધન કરવું યોગ્ય છે.”

આ બાબતમાં દરિદ્રીએ હા પાડવાથી ધર્મબોધકરે સદ્બુદ્ધિને તેની પરિચારિકા બનાવી. ત્યારથી ધર્મબોધકર તેની બાબતમાં નિશ્ચિંત થયા.

સદ્બુદ્ધિ નામની દાસી દરિદ્રી પાસે કેટલાક દિવસ રહી, તેટલા દીવસમાં ત્યાં જે બન્યું તે જાણવા લાયક હોવાથી અહીં કહેવામાં આવે છે:—પહેલાં તે દરિદ્રી અતિ લોભતાથી પોતાની પાસેનું કુલોજન ખાતો હતો, અને તેમ કરતાં પણ તેને તૃપ્તિ થઈ નહોતી તે સર્વ ઘાટ હવે બદલાઈ ગયા. હવે તો તે

કદમ્બ બહુ ખાતોજ નથી—આ વિચાર સદ્બુદ્ધિને લીધેજ તે દરિદ્રીને થયો હતો. પૂર્વના અભ્યાસથી કોઈ કોઈવાર તે કુલોજન ખાતો તોપણ તે તૃપ્તિ કરે તેટલુંજ ખાતો હતો અને તેમાં તેની આસક્તિ ન હોવાથી તેની શાંતિનો નાશ થતો નહોતો; અને પ્રથમ જે ઐષધો તેને બહુ આગ્રહથી આપવામાં આવતા હતા તે આષધો હવે તે પોતાની મેળે વાપરતો હતો અને તેના બળથી તેનો આસડ લેવામાં અભિલાષ પણ વૃદ્ધિ પામતો હતો. (સદ્બુદ્ધિના પ્રભાવથી તે ઐષધને ઇચ્છા અને આદર પૂર્વક વાપરતો હતો.) આવી રીતે અહિત વસ્તુઓને ન ગ્રહણ કરવાના ભાવથી અને હિતકારી વસ્તુઓને આગ્રહ પૂર્વક ગ્રહણ કરવાથી ક્ષીણ થયેલા સર્વે રોગો તેનાં શરીરને પીડા કરતા નહોતા અને કદાચ જરા જરા પીડા થતી તો તરતજ તે પીડા શાંત થઈ જતી હતી. હવે તેને અમૃત લોજનનો સુસ્વાદ જણાયો, તેનું અગ્નિચરૂપ^૧ હતું તે નાશ પામી ગયું અને મનસ્થિર થવાથી તેને અત્યંત સંતોષ થયો.

એક દીવસ અત્યંત હર્ષ પામી નિરાકુળ થઈને તે નિબુણચક્ર દરીદ્રી સદ્બુદ્ધિ સાથે આ પ્રમાણે વાત કરવા લાગ્યો—
“હિ ભદ્રે ! માફ શરીર તો હવે આશ્ચર્ય યુક્ત થઈ ગયું છે; પહેલાં તો તે દુઃખથી ભરેલું હતું પણ હવે તો તે સુખથી ભરપૂર થઈ ગયું છે !”

સદ્બુદ્ધિએ કહ્યું “એ સર્વ સમ્યગ્ રીતે પથ્ય સેવવાથી થયું છે, તેમજ સર્વ પ્રકારના દોષોનાં મૂળભૂત અહિતકારી ભોજનમાં લૌહ્યતા તજવાથી થયું છે, જે કે પૂર્વના અભ્યાસથી તું તે કુલોજન ખાતો હતો તોપણ હું તારી પાસે હોવાથી તે ભોજન ખાતાં ખાતાં તને અત્યંત શરમ થતી હતી; અને લજ્જાથી તું તેનો ઉપભોગ કરતો હતો તોપણ તે અકાર્યરૂપ થઈ જતું હતું; અને તેના ઉપર ત્યાગ્યબુદ્ધિ^૨ હોવાથી તેનો અત્યંત પ્રચાર નિવૃત્તિ પામતો હતો; તેમજ એવી રીતે ખાધાં છતાં પણ કુલોજન અત્યંત રોગની વૃદ્ધિ કરનારું થતું નહોતું—તેથીજ

આ દૃઢ્યનો આલ્હાદ^૧ તને અત્યંત સુખને ઉત્પન્ન કરનાર થયો છે.”

દરિદ્રીએ કહ્યું ‘જો તેમજ હોય તો હું કુલોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરી દઉં જેથી મને બહુજ ઊંચા પ્રકારનું સુખ થાય.’

સદ્બુદ્ધિએ કહ્યું “કુલોજન પણ બરાબર વિચાર કરીને તજવું તે યુક્ત છે, કેમકે વિચાર કર્યો વગર તજવાથી તેના ઉપર તારે પૂર્વના સ્નેહ દોષથી અગાઉની માફક આકુળતા ન થાય. આ કુલોજનને તજ્યા પછી જો તેના ઉપર ફરી પ્રીતિ થાય તો તો તેનો ત્યાગ ન કરવો તેજ સારું; કારણ કે એની ઉપરનો સ્નેહ રોગોની વૃદ્ધિ કરનારો છે. વળી આ ત્રણ ઔપધનું જરાજરા સેવન કરવાથી પણ જેટલા તારા વ્યાધિઓ હાલકા થયા છે તેટલી લાઘવતા^૨ પણ પછી દુર્લભ થશે. એક વખત સર્વ પ્રકારે કદનનો ત્યાગ કરીને પછી જે પ્રાણીઓ ફરીથી તેની અભિલાષા કરે છે તેઓ મહામોહના દોષથી પછી વ્યાધિઓની લાઘવતા પણ મેળવી શકતા નથી; માટે સંપૂર્ણ રીતે વિચાર કરીને જો મનમાં નિશ્ચય થાય તોજ ઉત્તમ જનોએ કદનનો સર્વથા ત્યાગ કરવો ઉચિત છે.”

સદ્બુદ્ધિનાં આવાં વચનો સાંભળીને તેનું મન કાંઈક દોલાયમાન થયું તેથી હવે શું કરવું તેનો તે સ્પષ્ટ નિશ્ચય કરી શક્યો નહિ.

એક દીવસ મહાકલ્યાણક અન્નને ખૂબ ખાઇને બેઠા પછી તેણે લીલા માત્રથી જરા કુલોજન ખાધું. એ વખતે તેને અમૃત લોજનવડે તૃપ્તિ થયેલી હોવાથી અને સદ્બુદ્ધિ પાસે હોવાથી તેમજ તે લોજનમાં વાસ્તવિક ગુણો હોવાથી તેજ તેના ચિત્તમાં ગમી ગયું. તેથી તેણે વિચાર કરવા માંડ્યો “અહો! મારું કુલોજન તો બગડી ગયેલું, અત્યંત શરમ ઉપજૂંવે તેવું, ગંદું, ખિલતસ, માઠું રસવાળું, નીંદવા ચોખ્ખ તથા સવ દોષોના લોજનભૂત છે! આણું બરાબર છે છતાં પણ મને તે લોજન ઉપરનો મોહ જતો નથી !! પરંતુ તજવું એમ તો નિશ્ચય છે,

પણ એને તણ દીધા પછી કદાચ પૂર્વની લૌલ્યતાથી મને તેની સ્મૃતિ થશે તો તે પણ અત્યંત દુઃખની કરનાર છે એમ મને સદ્બુદ્ધિએ કહ્યું છે, અને તેને નહીં તણ દઉં તો દુઃખના દરિયામાં હંમેશા તણાયોજ જઉં એમ છે. તેથી હવે મારે શું કરવું? અહો, હું પાપી તેમજ સત્ય વગરનો છું! પણ નહિ! હવે આવાં મોહથી ઉત્પન્ન થતાં સંકલ્પ વિકલ્પો કરવાની શી જરૂર છે! હવે તો આ કુલોજનને હું સર્વથા તણ દઉં; પછી જે થવાનું હશે તે થશે. અથવા એમાં થવાનું શું છે? મને એ અરાખ લોજનની સ્મૃતિ થવાનીજ નથી, કેમકે કયો માણસ રાજ્યને પામીને પછી પોતાનાં પૂર્વના અંડાળપણાંને સંભારે?”

આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરીને તેણે સદ્બુદ્ધિને કહ્યું ‘હે ભદ્ર! આ માફ લાજન’ લે અને તેમાંથી સર્વ કુલોજન કાઢી નાખી ધોઈને સાફ કરી આપ.’

સદ્બુદ્ધિએ કહ્યું ‘ભદ્ર! આ વિષયમાં તું ધર્મબોધકરની સલાહ લે, કારણકે સારી રીતે વિચાર કરીને કરેલું કામ પણ અમુક સમય વ્યતીત થયા પછી વિક્રિયા પામી જાય છે.’

સદ્બુદ્ધિના આ પ્રમાણે કહેવાથી તેને સાથે રાખીને દરિદ્રી ધર્મબોધકર મંત્રીશ્વર પાસે ગયો અને પોતાનો સર્વ વૃત્તાંત તેને જણાવ્યો. ધર્મબોધકરે કહ્યું ‘તેં બહુજ સારો વિચાર કર્યો છે, પણ તારે આ બાબતમાં પાકો નિશ્ચય કરવો કે જેથી કરીને પાછળથી તું લોકોમાં હાસ્યને પાત્ર ન થાય.’

દરિદ્રીએ જવાબ આપ્યો ‘હે નાથ! વારંવાર મને શા માટે આ પ્રમાણે કહ્યું છે? આ બાબતમાં મારો નિશ્ચયજ છે. અને તે કુલોજનમાં માફ મન જરા પણ પ્રવર્તતું નથી.’ તેને આવો જવાબ સાંભળીને ધર્મબોધકર મંત્રીએ ખીબા કેટલાક લોકોની સાથે વિચાર કરીને તેની પાસે ઠીંકરાનું પાત્ર હતું તે તળવી દીધું; અને તે પાત્રને સારા જળવડે શુદ્ધ કર્યું; પછી તેમાં ‘મહાકલ્યાણક’ લોજન સારી પેઠે ઠાંસીને ભર્યું. અને અતિશય પ્રમાદ થવાથી તેજ દીવસે તેમાં વૃદ્ધિ થવા માંડી.

આ બનાવ બનવાથી ધર્મબોધકર હાથિત થયો, તદ્દયા હ-
રખવેલી થઈ ગઇ, સદ્બુદ્ધિનો આનંદ અતિ વૃદ્ધિ પામ્યો અને
આખું રાજમંદિર ખુશી ખુશી થઇ થયું.

તે વખતે લોકો આ પ્રમાણે બોલવા લાગ્યા “આ પ્રાણી,
જેને પ્રથમ રાજ (સુસ્થિત) એ અવલોક્યો હતો, જે ધર્મબો-
ધકરનો ઇષ્ટ હતો, જેનું તદ્દયા પરિપાલન કરતી હતી, જે સદ્-
બુદ્ધિથી અધિષ્ઠિત હતો અને જે નિરંતર થોડો થોડો અપશ્યનો
ત્યાગ કરતો હતો, તે ત્રણે ગ્રેહધોતું સેવન કરવાથી વ્યાધિઓનાં
સમૂહથી લગભગ મુક્ત થઇ ગયો છે તેથી હવે તે ‘નિષ્પુણ્યક’
નથી, પરંતુ તે મહાત્મા તો ‘સપુણ્યક’ છે”—આ પ્રમાણે લો-
કોમાં અનુવાદ^૧ થવાથી તેનું તે દીવસથી ‘સપુણ્યક’ નામ પડ્યું.

પુણ્ય વિનાના પ્રાણીઓને આવી સામગ્રી ક્યાંથી મળી
શકે ? કારણકે જે જન્મથીજ દરિદ્રી હોય છે તે ચક્રવર્તીપણાને
ચોગ્ય શી રીતે થાય ? નજ થાય.

સદ્બુદ્ધિ તદ્દયાના ચોગ્યથી તેની સાથે રાજમંદિરમાં રહેવા
લાગી. તે વખતે પછી ‘નિષ્પુણ્યક દરિદ્રી’ જે હવે ‘મહાત્મા
સપુણ્યક’ થયો હતો તેનું શું થયું તે સાંભળો.—તે અપશ્ય
સેવતો નહિ હોવાથી તેના શરીરે પ્રગટપણે કોઇ પણ પીડા થતી
નહોતી. કદાચ પૂર્વના દાષોથી કાંઈ પીડા ઉત્પન્ન થતી તો તે
સૂક્ષ્મજ થતી અને અદૃશ્યકાળજ રહેતી હતી.

જેની સર્વ પ્રકારની આકાંક્ષાઓ નાશ પામી ગઈ છે અને
જે લોક વ્યાપારમાં શુન્યબુદ્ધિવાળો છે તે મહાત્મા સપુણ્યક હવે
દરરોજ પોતાનાં નેત્રમાં વિમળાલોક અંજન આંજતો હતો,
અશ્રાંત મનથી તત્ત્વ પ્રીતિકર પાણી દરરોજ પીતો હતો અને
નિત્ય મહાકલ્યાણક નામનું ભોજન જમતો હતો, તેથી તેના
શરીરમાં બળ, ધૃતિ, શાંતિ, રૂપ, શક્તિ, પ્રસન્નતા અને બુદ્ધિની
તથા ઇંદ્રિયોની પટ્ટતા નિરંતર વૃદ્ધિ પામ્યા કરતી હતી. એમ
છતાં પણ તેને ઘણા રોગો હોવાથી સમ્યગ્ આરોગ્ય તો થયું

નહિ, પરંતુ ત્રણે ઐષધોના સેવવાથી ફેર બહુ પડવા માંડ્યો. પ્રથમ તે ભૂતપ્રેત જેવો બહુજ લયંકર દેખાવવાળો હતો તે હવે મનુષ્યના જેવા દેખાવવાળો થયો. તેના દરિદ્રીપણામાં તુચ્છતા, ક્લીબતા,^૧ લૌલ્ય^૨, શોક, મોહ, ભ્રમ વિગેરે જે જે ભાવો પહેલાં બહુ વખતથી થયેલા હતા તે ત્રણ ઐષધના ઉપલોગથી સેવનથી લગભગ નાશ પામી ગયા, અને તેથી તે ભાવો તેને જરા પણ બાંધા કરતાં નહોતા અને તે આનંદી મનવાળો થયો હતો.

એક દીવસ અત્યંત હર્ષાત્માવાળા તેણે સદ્બુદ્ધિને પૂછ્યું ‘હિ ભદ્રે ! આવાં અમુલ્ય ત્રણે ઐષધો મને શા કર્મના ઉદય-થી મળ્યા ?’ તેણે કહ્યું ‘હિ ભાઈ ! જે પદાર્થો પૂર્વે દીધેલા હોય છે તે પદાર્થોજ મેળવી શકાય છે; તેથી એમ જણાય છે કે તે પૂર્વે તે પદાર્થો કોઈને આપ્યા હશે તેથી તને આ ભવમાં મળ્યા છે.’

આવો જવાબ સાંભળીને તેણે વિચાર કર્યો ‘જો કોઈને દીધેલું પાછું મેળવાય છે તો આ સર્વ પ્રકારના કલ્યાણ કરનાર ત્રણે ઐષધો ચોખ્ખા પાત્રને હું હવે વિશેષ કરીને દેવા માંડું જેથી જન્મંતરમાં તે પદાર્થો અક્ષયપણે મેળવી શકું.’ પોતાનો આ નિશ્ચય રાજ રાજેશ્વર સુસ્થિત રાજાએ જોયો, ધર્મબોધકર ને બહુ પ્રીય લાગ્યો, તદ્વાચે તો તેની પુજા કરી, સર્વ લોકોએ પણ તેની પ્રશંસા કરી અને સદ્બુદ્ધિને અત્યંત વહ્નિ લાગ્યો, એમ તેને જણાયું તેથી ‘હું સપુણ્યક છું અને લોકમાં ખરેખર ઉત્તમ થયો છું’ એવો તેને મિથ્યાભાસ થયો. પછી તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે ‘જો મારી પાસે આવીને આ ત્રણ ઐષધો માટે કોઈ પ્રાર્થના કરશે તો તેને હું તે આપીશ’—આ પ્રમાણે તે દેવાની ઇચ્છાવાળો થઈને રહ્યો. ‘કોઈ પ્રાણી અત્યંત નિર્જુ-ણી હોય તોપણ જો કોઈ મોટા માણસો તેનું ગૌરવ કરે તો તે આ અધમ દરિદ્રીની પેઠે અભિમાની થઈ જાય છે.’

રાજમંદિરમાં જે જે લોકો હતા તે સર્વે ત્રણે ઐષધોના જ ઉપયોગ કરનારા હતા અને તેની શક્તિથી સર્વ ચિંતા ર-હીત થઈને પરમેશ્વર થયા હતા. જેઓએ તરતમાંજ રાજમંદિ-

રમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને તેની જેવાજ નિર્ધન હતા તેઓ પણ બીજા માણસો પાસેથી એ ઔષધો પુષ્કળ મેળવતા હતા; તેથી તેની પાસે કોઈપણ માણસ ઔષધ લેવા આવતું નહોતું, પણ તે સપુણ્યકતો કોઈ લેવા આવે તો ઠીક એમ આકાંક્ષા રાખતો સર્વે દિશાઓમાં ચક્ષુ ફેરવ્યા કરતો હતો.

આવી રીતે ઘણા વખત સુધી રાહ જોતાં પણ જ્યારે તે ઔષધનો માગનાર કોઈપણ પ્રાણી તેને મળી આવ્યો નહિ ત્યારે તેણે હવે શું કરવું? એમ સદ્યુદ્ધિને પૂછ્યું. તેણે કહ્યું ‘હિ ભદ્ર ! તારે બહાર આવીને ઘોષણા પૂર્વક ઔષધ દેવા તત્પર થવું, તેથી જો કોઈ અહણ કરનાર મળી આવે તો બહુ ‘સાર’ થાય.’ સદ્યુદ્ધિની આવી સલાહથી તેણે ઉંચે સ્વરે આઘોષણા કરી— ‘લો લોકો ! અહણ કરો, અહણ કરો !’ તથા વળી તેના ખપવાળા જ્યાં હોય તેવાં ઘરોમાં પણ અટન કરવા માંડ્યું. આ પ્રમાણે આઘોષણા સાંભળીને પણ તેના જેવા અતિ તુચ્છ પ્રાણીઓજ તેની પાસેથી તે અહણ કરવા લાગ્યા. પરંતુ બીજા કેટલાક તો તે સાંભળીને ઉલટા વિચાર કરવા લાગ્યા કે— ‘અહો ! પૂર્વે જે આ દરિદ્રી હતો તે હવે ગાંડો થઈ ગયો જણાય છે. રાજસેવકો પાસેથી ઔષધ પામીને હવે તે ઔષધો આપણને આપવા ઇચ્છે છે !’ વળી પૂર્વ પ્રમાણેની તેની ઘોષણા સાંભળીને કેટલાક તો તેની ખૂબ મશકરી કરવા લાગ્યા; કેટલાક તેને ઉડાવવા લાગ્યા અને કેટલાક તેના તરફ આદર રહીત થઈને પરાડ-મુખજ રહ્યા.

લોકનો વ્યાપાર તેના દાન દેવાના ઉત્સાહને ભંગ કરનારો જોઈને તેણે સદ્યુદ્ધિને કહ્યું— ‘ભદ્રે ! આ ઔષધ મારી પાસેથી દરિદ્રીઓજ લે છે પણ કોઈ મોટાં માણસો લેતા નથી; જો કે મારી ઇચ્છા તો એવી છે કે સર્વે લોકો મારી પાસેથી તે ઔષધ અહણ કરે. હું ‘ધારજી’ કે તું ‘ધણી’ હુશિયાર છે, તેથી હું નિર્મળ ચક્ષુવાળી ! મહાત્મા પુરૂષો મારી પાસેથી આ ઔષધ નથી અહણ કરતા તેનો હેતુ શું છે? તે તું મને કહે.

આ પ્રમાણે સાંભળી-આણે મને મોટાં કાર્યમાં જોડી દીધી એમ વિચારતી વિચિક્ષણ સદ્યુદ્ધિએ મહા ધ્યાનમાં પ્રવેશ કર્યો.

એ વિષયનો ઉડા હેતુ વિચારી ચોક્કસ નિર્ણયપર આવીને તેણે કહ્યું 'સર્વે લોકો આ ઔષધ ગ્રહણ કરે તેવો હવે માત્ર એકજ ઉપાય છે તે એ કે-જાહેર રસ્તા ઉપર એક કાષ્ટના પત્રમાં આ ત્રણ વસ્તુઓ મૂકીને પછી વિદ્યાસચુક્ર મનથી તારે દૂર બેસી રહેવું, જેથી તારો રૌરભાવ સંભારીને જે લોકો તારી પાસેથી આ ઔષધો ગ્રહણ કરતા નથી તેઓમાંથીજ કોઈ કોઈ તેના અર્થો હશે તે પોતાની મેળેજ તે પાત્રમાંથી લઇ જશે. તેમાં એક પણ જો કોઈ ગુણવાન્ માણસ આવી જાય અને તે જો તેનાથી તરી જાય તો ઉપર રહેલા સર્વે ગુણો તને તેમજ તેને થાય. તેમાં કોઈ જ્ઞાનમય પાત્ર લઇને આવશે અથવા કોઈ તપોમય પાત્ર લઇને આવશે પણ જે પાત્ર આવશે તે તને તારશે.'

સદ્બુદ્ધિનાં આવાં સુંદર વચનો સાંભળીને તે બહુ ખુશી થયો અને તે પ્રમાણે તેણે કર્યું.

આ દરિદ્રીએ બતાવેલું ઔષધ જે પ્રાણી ગ્રહણ કરશે તે સર્વ નિરોગી થઇ જશે, કારણ કે તે ઔષધોજ નિરોગી થવાના કારણભૂત છે.

અનુકંપા તત્પરપણે જે અર્થ અહીં કહેવામાં આવ્યો છે તે ગ્રહણ કરવાનો અનુગ્રહ કરવાને ઉત્તમ જનો યોગ્ય છે.

આ પ્રમાણે સંક્ષેપથી દ્રષ્ટાંતનું પ્રતિપાદન કર્યું હવે તેનો ઉપનય કહીએ છીએ તે સાંભળો.

સંક્ષિપ્ત ઉપનય.

જે 'અદ્રષ્ટ મૂલ પર્યંત' નામનું નગર કથાનકમાં કહ્યું છે તે જેનો પાર દેખવામાં આવતો નથી તેવો 'સંસાર વિસ્તાર' સમજવો. મહા મોહથી હણાયેલો, અનંત દુઃખથી ભરેલો અને પુણ્ય વિનાનો એવો પૂર્વલી સ્થિતિનો મારો જીવ' તે દરિદ્રી નિષ્પૃથક્ સમજવો. શિક્ષાના આધારભૂત તેનું ઠીકરું' તે આયુષ્ય અને ગુણદોષોનાં આધારભૂત આ 'શરીર' સમજવું. તોફાની છોકરાઓ તે 'કુતીર્થીઓ' સમજવા. વેદનાએ કરીને જેઓ મનને પણ કિલેષ કરી નાખે છે તેવા રોગો 'રાગ' વિગેરે સમજવા અને

અર્જુન તે ‘કર્મનો સંચય’ સમજવો. લોગ અને પુત્ર, સ્ત્રી, વિ-
ગેરે જે જે સંસારના હેતુ છે તે આ જીવને તેમાં શૂદ્ધ કરતાં હો-
વાથી ‘કલત્ર’ (કુલોજન) છે એમ સમજવું, જે ‘સુસ્થિત’ ના-
મના રાજા કહ્યા તે પરમાત્મા ‘જિનેશ્વર’ ભગવાન છે એમ
સમજવું. અત્યંત આનંદને ઉત્પન્ન કરનાર અને અનંત વિભૂતિથી
ભરેલ ‘રાજમંદિર’ તે ‘જિનશાશન’ સમજવું. સ્વકર્મવિવર નામે
દ્વારપાળ કહેવામાં આવ્યો છે તે પોતાનાં ‘કર્મનો વિચ્છેદ’ સ-
મજવો અને તેથી તે નામ તેનું ઉચિતજ છે. બીજા પણ ત્યાં
પ્રવેશ કરાવનારા દ્વારપાળો છે. એમ કહ્યું તે દ્વારપાળો મોહ,
અજ્ઞાન, લોભ વિગેરે સમજવા.

રાજાઓ તે ‘આચાર્ય’ મંત્રી તે ‘ઉપાધ્યાય’, યોદ્ધાઓ તે
‘મહાગીતાંથી’, કામદારો તે ગણની ચિંતા કરનાર ‘ગણીઓ’,
મુળવર્ગીઓ તે ‘સામાન્ય સાધુઓ’, સ્થવીરા તે ‘આર્યઓ’
(સાધ્વીઓ) અને સુભટો તે ‘આવકો’ સમજવા કે જેઓ તેમ-
નું સર્વનું રક્ષણ કરવામાં તત્પર રહે છે. વિલાસીનીનો સમૂહ
તે ભક્તિવાન ‘શ્રાવિકાઓ’ સમજવી. રાજદાદિક વિપયોનાં આ-
નંદનું અહીં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે ધર્મના પ્રભાવથી
રાજદાદિક પણ સુંદર પ્રાપ્ત થાય છે એમ સમજવું. ધર્મગોધ-
કર મંત્રીશ્વર તેમને ધર્મના પ્રતિગોધ કરનાર ‘આચાર્ય’ મહારા-
જ સમજવા, અને તદ્વ્યા તે તેમની આરી ઉપર થયેલી ‘મહા-
કૃપા’ સમજવી. વિમળાલોક અંજન તે ‘જ્ઞાન’ જાણવું. તત્વ-
પ્રીતિકર પાણી તે સમ્યક્ત્વ ‘દર્શન’ જાણવું અને મહાકલ્યાણક
નામનું પરમાત્મ તે ‘ચારિત્ર’ જાણવું. સદ્ગુણિ તે સારે માંગે
પ્રવર્ત્તાવનારી ‘સારી બુદ્ધિ’ સમજવી. ત્રણ વસ્તુઓથી યુક્ત કાષ્ઠ
પાત્ર તે આ કહેવાતી ‘કથા’ સમજવું.

આ પ્રમાણે દુકામાં સામાન્ય યોજના કરી, હવે વિશેષ
યોજના ગદ્યમાં કરીએ છીએ.^૧

૧ આસકત. ૨ ડોશીઓ. ૩ મૂળપ્રથમાં એકીસુધી

પદ્યબદ્ધ રચના છે ત્યારપછી ગદ્યબદ્ધ રચનામાં વિસ્તારયુક્ત ઉપનયન પ્રાપ્તેલો છે.

દાર્શનિક અર્થ. (ઉપનય)

તત્ત્વવેદી પુરૂષો અનેક જીવોના કલ્યાણ માટે જોડાયલા હોવાથી તેઓના મનમાં પ્રયોજન વગર કાંઈપણ વિકલ્પ^૧ થાય નહિ. કદાચિત્ અભાવિત અવસ્થામાં^૨ તેવો વિકલ્પ થઈ જાય તોપણ તેઓ નિમિત્ત વગર તેનું ઉચ્ચારણ કરે નહિ. કદાચ અતત્ત્વજ્ઞ પુરૂષોમાં રહેલાથી નિમિત્ત વગરનું કાંઈ યોલાઈ જાય તોપણ તેઓ હેતુ વગર ચેષ્ટા તો કરેજ નહિ; કદાચ કારણ વગર ચેષ્ટા કરે તોપણ તત્ત્વ નહિ જાણનાર પ્રાણીઓના સમૂહમાં અવિશેષપણે તત્ત્વ વિદ્યતા ફેલાવે—આવો તત્ત્વજ્ઞ પુરૂષોમાં માર્ગ છે.

તેટલા માટે તત્ત્વજ્ઞ પુરૂષોમાં પોતાનો અંતર્ભાવ ઇચ્છનારા સર્વે પ્રાણીઓએ પોતાના વિકલ્પ^૧ જલ્પ^૩ અને આચરણનું^૪ સાર્થકપણું હંમેશાં યત્ન પૂર્વક વિચારવું, અને વિચારવા સાથે વળી તે વાત પણ તત્ત્વ જાણનારાને સંભળાવવી જેથી કોઈ પ્રાણીઓ અથવા તે કહેનાર નકામા વિકલ્પ જલ્પ અને આચરણમાં સાર્થકબુદ્ધિ માનતા હોય તો તેમને તેઓ વારે (અટકાવે).

આ પ્રમાણે હોવાથી હું પણ ઉપર પ્રમાણે કરેલી પ્રવૃત્તિનું સાર્થકપણું જણાવું છું. (અહીં કથા લખવારૂપ પ્રવૃત્તિ સમજવી.) ઉપમિતિ ભવન્નપ્રપન્ન કથા કહેવા ઇચ્છનારા મેં પ્રારંભમાં આ દ્રષ્ટાંત^૨ આપ્યું છે અને તે તમે ધારણ કર્યું છે (એટલે કે વાંચ્યું છે અથવા સાંભળ્યું છે) તો હવે ભો ભવ્ય પ્રાણીઓ ! મારા અનુરોધે કરીને તેનો દાર્શનિક અર્થ (ઉપનય) કહું છું તે સર્વ પ્રકારના વિદ્વેષ તજી દઇને સાંભળો.

૨ પ્રથમ ‘અદ્રષ્ટમૂલપર્યંત’ નામનું નગર અનેક પ્રાણીઓ-

૧ વિચાર, ૨ અજ્ઞાપણમાં, ૩ વચન, ૪ ક્રિયાનું પ્રવર્તન.

૨ અહિંથી ઉપનય ઉતારવામાં આવ્યો છે, દ્રષ્ટાંત અને તેને મળતો ભાગ સાથે રાખીને વાંચવાથી બહુજ લાભ થશે અને કૃત્તાની ખુબી સમજશે; દ્રષ્ટાંત પૃષ્ઠ ૧૩ થી શરૂ થાય છે. આ ઉપનયના દરેક ભાગને ધ્યાન રાખીને વાંચવા ભલામણ કરવામાં આવે છે.

થી પૂર્ણ અને સત્તાતન (અનાદિ) કહ્યું છે તે આ અનાદિ અ-
નંત, અવિચ્છિન્ન રૂપધાઓ અને અનંત પ્રાણીઓના સમૂહથી
ભરેલો સંસાર સમજવો.

આ નગરનું નગરપાણું કહ્યું તે ચોચ છે—તે નગરમાં
જે ધવળ ગૃહની પંક્તિ કહી હતી તે અહીં દેવલોકાદિ ઉત્તમ
સ્થાનો છે. દુકાનની ટોણી તે એક જન્મથી બીજે જન્મ લેવારૂપ
ઉત્તરોત્તર જન્મ પંક્તિ છે, જુદા જુદા પ્રકારના કરિયાણા તે
નાના પ્રકારના સુખ દુઃખો છે. અને કરિયાણાના જેવીજ કીંમત
પુણ્ય અને પાપની સંસારમાં થાય છે, તે નગરીમાં જુદા જુદા
ચિત્રોથી ચિત્રેલાં ઉજ્જવળ દેખાતા દેવમંદિરો કહ્યા છે તે આ સં-
સારરૂપ નગરમાં સુગત,^૧ કણ્ણલક્ષ,^૨ અક્ષપાદ,^૩ કપિલ^૪ વિગેરે
જો બતાવેલા કુમતોરો છે. તેઓ માત્ર બહારની શોભાથી મોહ
પામનારા અને આગળ પાછળનો વિચાર નહિ કરનારા સુબ્ધ
પ્રાણીઓનાં ચિત્તને અધકું છે અને અત્યંત હર્ષિત, તેમજ વા-
ત્યાળ (મોલકા) દુર્દાંત બાલચક્રો^૫ તેમાં આનંદ માને છે.

૧ નિષેધ—તેનો અન, પ્રસિદ્ધ છે, તેઓ ક્ષણિક વાદો છે.

૨ કણ્ણલક્ષ—વૈશેષિક દર્શનના પ્રણેતા—પરમાણુ વાદિનાં નામથી જાળખાય છે.

૩ ગ્રાતમ—ન્યાય-નૈયાયિક દર્શનના પ્રણેતા.

વૈશેષિક અને નૈયાયિક દર્શનમાં ફેર જોડલોજ છે જે ન્યાય દર્શન-
વાળા ૧૬ પદાર્થો માને છે અને વૈશેષિક ૭ પદાર્થો માને છે.

અને ‘વિશેષ’ ઉપર બહુજ ભાર મૂકે છે.

૪ કપિલ—સાંખ્ય દર્શનના પ્રણેતા—

સાંખ્યદર્શન ૨૫ તત્ત્વો માને છે અને પુરૂષ તથા પ્રકૃતિ માને છે,
જો સંદેહ કનો ધન્યર માનતા નથી.

૫ પાંચમાં દર્શનમાં નૈમિત્તિ આવે છે જે મિમાંસા દર્શનના સ્થાપનાર છે,

૫ અગ્નાની જીવો,

પૂર્વોક્ત નગરમાં ઉંચા ઉંચા કિલ્લાઓ કહ્યાં તે સંસારમાં ક્રોધ, મોન, માયા અને લોભ એ ચારે કષાયો છે, કારણ કે જેમ કિલ્લાઓથી જીતવા આવેલા શત્રુઓનાં ચિત્તને ઉદ્વેગ થાય છે તેમ ક્રોધાદિક કષાયોથી વિવેકી લોકોનાં મનને પણ ઉદ્વેગ થાય છે. વળી તે નગરમાં અલંબ્ય ખાદ્ય કહી તે રાગ દ્વેષથી ઉત્પન્ન થયેલી તૃષ્ણા સમજવી. કારણ કે ખાદ્ય ઉલ્લંઘન કરવા મોટે શત્રુઓને મહા મુશ્કેલી પડે છે અને જેમ ખાદ્ય નગર ફરેતી ફરી વળે છે તેમ તૃષ્ણા પણ મહા મોહવડેજ લંબ્ય છે અને તેથીજ તે વ્યાપ્ત છે. તથા વળી જે પ્રાણીઓ તૃષ્ણા કરે છે તેને તે ઘેરી લે છે. તે નગરમાં મોટા સરોવરો કહ્યાં તે સંસારરૂપ નગરમાં શબ્દ વિગેરે પાંચે ઇન્દ્રિયાના વિષયો છે, કારણ કે જેમ સહા સરોવરો જળથી પૂરાં ભરાઈ શકતા નથી તથા ખડુજ ઉડા હોય છે તેમ ઇન્દ્રિયના વિષયો પણ વિષયરૂપી જળથી ભરી શકાતા જ નથી. (એટલે વિષયના ભોગવનારને તૃપ્તિ થતીજ નથી) અને અતિ ગહન છે એટલે કે તેના મૂળને પહોંચવું તે અતિ મુશ્કેલ કામ છે.

અદ્રષ્ટ મૂલ પર્યંત નગરમાં કિલ્લા નહીંજ અતિ ઉંચાં ઘોર અધિકાર કુવાઓ કહ્યાં તે આ સંસાર નગરમાં વહાલાનો વિચોગ, અનિષ્ટનો સંયોગ, સ્વર્જનોનાં મરણ, ઘનંતું હરણ વિગેરે ભાવો સમજવાં, કારણ કે જેમ કુવાઓમાં પ્રવળ જળકદલોલ થાય છે અને શકુનોને કુવાઓ આધારભૂત હોય છે તેમ ઉપર કહિલા ભાવો પણ પ્રવળ જળ કદલોલ (તે વખત આવતાં રૂદન, શોક, ખેદાદિક ભાવો) થી આકુળ વ્યાકુળ છે અને છુટા પડેલા પ્રાણીઓના શકુનનાં તે આધારભૂત છે. તે નગરમાં અતિ વિસ્તીર્ણ આરામ વનો કહ્યાં છે તે સંસારરૂપ નગરમાં પ્રાણીઓનાં જેહ સમજવા, કારણ જેમ એ આરામ વનો અજણ પંથી વિગેરેને ત્રાસના હેતુ છે અને તેઓનું મૂળ પાણી શકાય નહિ

૧ મહા મોહન એક તેજરનાં વધે તેમ છે. ૨ પક્ષી. ૩ શબ્દ.

૪ શરૂઆત

એટલાં લાંબાં હોય છે તેમ જ તુ દેહો પણ ઈન્દ્રિય અને મનરૂપી ત્રીન્ન દંશવાળા માખાઓનાં સ્થાનક ભૂત હોવાથી ત્રાસ હેતુ છે અને સ્વકર્મરૂપી વિવિધ વૃક્ષોનાં કુસુમ અને ફળોથી ભરેલા છે તેથી તેનું મૂળ^૧ પણ પામી શકાતું નથી. આ પ્રમાણે જેમ અદ્રષ્ટ મૂલ પર્યંત નગર અનેક આશ્ચર્યોથી ભરેલું વર્ણવ્યું છે તેમજ આ સંસારમાં પણ અનેક અસત્કારો માલુમ પડે છે.

તે નગરમાં જે ‘નિબુલ્લયક’ નામનો દરદી હતો તે આ સંસાર નગરમાં સર્વજ્ઞ શાસનની પ્રાપ્તિ પહેલાં—રખડતો મોરો જીવ જાણવો, અને તે મોરો જીવ તે વખત પુણ્યરહિત હોવાથી તેનું ‘નિબુલ્લયક’ નામ યથાર્થ છે. તે દ્રમક મોરો પેટવાળો કહેવામાં આવ્યો છે તેમ આ જીવ પણ વિષયરૂપ કુલોજનવડે કદી પણ તૃપ્ત થતો નહીં હોવાથી મહોદરજ છે. જેમ તે રાંકના સર્વ સગા સંબંધીઓ નાશ પામેલા હતા તેમ આ જીવ પણ અંનાદિ કાળથી ભવભ્રમણ કરે છે, જે દરમ્યાન તે એકલો ઉત્પન્ન થાય છે, એકલો મરણ પામે છે અને એકલો પોતાની કર્મ પરિણતી પ્રમાણે સુખ દુઃખો અનુભવે છે તેથી પરમાર્થથી કેઈ પણ તેના સગા સંબંધી નથી.

જેમ તે દ્રમક દુર્બુદ્ધિ હતો તેમ આ જીવ પણ અતિ દુર્બુદ્ધિ છે, કારણ કે અનંત દુઃખોના હેતુભૂત વિષયાદિકને મેળવીને સંતોષ માને છે અને જે પરમાર્થથી શત્રુભૂત એવા કોષાદિક કંષાયોને સગાની જેમ સેવે છે; પરમાર્થથી અધપણા જેવા મિથ્યાત્વને શુભ દ્રષ્ટિરૂપ ગણે છે; અવિરતી જે નરકમાં યડવાના કારણભૂત છે તેને આ જીવ પ્રમોદનું કારણ માને છે; અનેક પ્રકારના પ્રમાદો જે બહુ પ્રકારના અંતર્યાને કરે છે તેને આ

૧. ઉત્પત્તિ.

૨. ગ્રંથકર મહાત્મા સિદ્ધર્ષિ ગંણી પોતાની જાતને કેટલી હદ સુધી નિંદે છે તે અનુકરણીય છે, દરેકે પોતાને મારે પણ એજ રીતે સમજવાનું છે.

જીવ વહાલા મિત્રો ગણીને તેઓ તરફ જુઓ છે; મન, વચન અને કાયાના દુષ્ટ યોગો જેઓ ધર્મરૂપી ધનને હરણ કરનારા હોવાથી ચાર તુલ્ય છે તેને આ જીવ ખડુ પ્રકારનું ધન ઉપાર્જન કરી આપનારા પુત્રો જેવા માને છે; પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, કનક વિગેરે વાસ્તવિક રીતે સખત બંધનની ઉપમાને યોગ્ય છે તેને આ જીવ પુષ્કળ આનંદના હેતુ માને છે-તેથી આ જીવ અત્યંત દુર્બુદ્ધિ છે.

જેમ તે દરિદ્રી દારિદ્રથી હણાયેલો હતો તેમ આ જીવ પણ, સદ્ધર્મરૂપી ધનની કોડી પણ પાસે નહિ હોવાથી, દારિદ્રની સ્પર્તિજ છે.

જેમ તે દ્રમક પુરૂષાર્થ રહિત હતો તેમ આ જીવ પણ પુરૂષાતનથી રહિત છે કારણ કે પોતાનાં કમોનો ઉચ્છેદ કરવાને તેનામાં વીર્ય નથી.

જેમ તે દ્રમકનું શરીર ભુખથી કૃશ થઈ ગયું હતું તેમ આ જીવ પણ વિષયની ભુખથી તૃપ્ત નહીં થયેલ હોવાથી અત્યંત કૃશ શરીરવાળો છે.

જેમ તે દ્રમકને અનાથ કહ્યો તેમ આ જીવને પણ સર્વજ્ઞ રૂપ નાથ મળેલા નહિ હોવાથી તે અનાથજ છે.

ભૂમિ ઉપર શયન કરવાથી તે દ્રમકનાં પડખાં તથા વાંસો છોલાર્ધ ગયાં હતાં તેમ આ જીવ હંમેશાં અત્યંત આકરા પાપો રૂપી ભૂમિમાં આળોડતો હોવાથી તેનાં સર્વે અંગોપાંગ દબાર્ધ ગયેલાં છે, જેમ તે દ્રમકનું આખું શરીર ધૂળથી મલીન થઈ ગયેલું હતું તેમ નિરંતર બંધાતાં પાપકર્મોના પરમાણુરૂપી ધૂળથી આ જીવનું આખું શરીર પણ મલીન છે.

તે ભીખારીએ જેમ ફાટલ તુટેલ લુગડાં પહેર્યાં હતાં તેમ આ જીવની આકૃતિ પણ મોહની કળાઓને સૂચવનારી નાની નાની દબળઓથી વીંટાયેલી છે અને અત્યંત ભયંકરરૂપ ધારણ કરે છે. તે દ્રમક જેમ નિંદનીક હતો તેમ આ જીવ પણ વિવેકના અવાસભૂત સજ્જન પુરૂષોથી નિંદાય છે અને તે દ્રમકને જેમ

દીન કહેવામાં આવ્યો છે તેમ આ જીવ પણ ભય, શોક વિગેરે કિલ્લ^૧ કમોથી પરિપૂર્ણ હોવાને લીધે અત્યંત દીન છે.

જેમ તે દ્રમક અદ્રષ્ટ મુલ પર્યંત નગરમાં લિક્ષા ચાટે ઘેર ઘેર ફર્યા કરતો હતો, તેમ આ જીવ પણ સંસારરૂપ નગરમાં એક જન્મથી બીજા જન્મમાં જવારૂપ હોવા નીચાં ઘરોમાં વિપયરૂપી આશા પાસથી અધાઇને અનાદિ કાળથી જ અણુ કર્યા કરે છે. તે દ્રમક પાસે લિક્ષા લેવા માટે ખોખરૂં ઠીકરાતું લાજન હતું એમ કહ્યું છે તે લાજન સ્થાને આ જીવનું આયુષ્ય સમજવું કે જે વિપયરૂપી કુલોજનનું તેમજ મહા કલ્યાણ કરનાર આ રિત્ર વિગેરેનું આશ્રય સ્થાન છે; તેનેજ લઇને આ જીવ વારંવાર સંસાર નગરમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે.

તે રાંક ભિક્ષુકને તોફાની ઠોકરાઓ વારંવાર લાડકી, મુકી આ તથા લોકાના સરીઆથી પ્રહાર કરીને તેના શરીરને જર્જરીભન કરી નાંખતો હોતો તેવીજ રીતે આ જીવના સંબંધમાં તોફાની ઠોકરાઓ તે કુવિકલ્પો સમજવા, અથવા તેવા કુવિકલ્પ કરાવનાર કુતર્કવાળા પુસ્તકો અથવા તેવા અંથના ઉપદેશક કુતીર્થીઓ સમજવા. તે કુતીર્થીઓ ન્યારે ન્યારે આ રાંક જીવને જીએ છે ત્યારે ત્યારે કુહેલુરૂપી હજારો સુહગરના પ્રહાર કરવાવડે આ જીવના તત્વાભિમુખ શરીરને જર્જરીભૂત કરી નાંખે છે, તેવી જર્જરીત શરીરવાળો થયેલો આ જીવ કાર્ય અને અકાર્યનો વિચાર^૨ જણી શકતો નથી, લક્ષ્ય^૩ અલક્ષ્યને ઓળખતો નથી, ખેડ^૪ અપેક્ષા સ્વરૂપને વિચારતો નથી, તજવા યોગ્ય વસ્તુ તથા આદરવા યોગ્ય વસ્તુઓના વિભાગને સમજતો નથી અને પોતાને કે પરને શુણ્ઢાપના નિમિત્ત ત શુ શુ છે તે તરફ લક્ષ આપતો નથી; વળી કુતર્કોવડે પોતાના ચિત્તને શ્રાંત કરીને પછી વિચારે છે કે—“પરલોક નથી, શુભ અશુભ કમોનું કંઈ પણ થતું નથી, આત્માજ સંભવતો નથી, સર્વજ્ઞ કોઇ જણાતું નથી, તેમ તેમ જીવ ઉપદેશલો ભોક્ષમાર્ગ હોય તેનું પણ જણાતું નથી.”

આ પ્રમાણે શુદ્ધ તત્વથી પરાડામુખ ચિત્તવાળો થઈ તે પ્રાણીઓનો હિંસા કરે છે, અસત્ય બોલે છે, પરધનની ચોરી કરે છે, પરસ્ત્રી સાથે જોડાઈને સેવે છે, પરિગ્રહને વધાર્યું કરે છે, પાતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પણ પરિભ્રમણ કરતો નથી, માંસ ભક્ષણ કરે છે, દારૂ પીએ છે, સંદુષદેશ ગ્રહણ કરતો નથી, કુમાર્જીને પ્રકાશીત કરે છે, વંદનીયની નિંદા કરે છે, અવંદનીયને નમે છે, પોતાના અને પારકાનાં શુભદોષનાં નિમિત્ત કારણ તરફ દોડે છે, પારકાં અવર્ણવાદ બોલે છે અને સર્વ પ્રકારના પાપોને આચરે છે.

આ પ્રમાણે પાપાચરણ કરીને આકેરાં કર્મો બાંધે છે, અને તેથી નરકમાં પડે છે. નરકમાં કુંહીપાકમાં રંધાય છે, કરવતવડે વેરાય છે, વજનો જેવા કઠિઓથી વ્યાપ્ત શાદમલીના વૃક્ષ ઉપર તેને ચડાવવામાં આવે છે, સ્ત્રીપીઆઓવડે મોઢું ઉઘાડીને તપાવેલું શીશું તેનાં મોઢામાં રેડવામાં આવે છે, પોતાનું જ માંસ ખાય છે, અત્યંત તપાવેલાં લાઠાઓમાં લુંબાય છે, પડ, ચરબી, રૂધીર, કલેદ, મુત્ર અને આંતરડાંથી અત્યંત ભેયંકર વૈતરણી નદી તરે છે, અને તરવારની જેવી અણીવાળાં ખાંદડાંઓથી ભરેલાં વૃક્ષોનાં વનોમાં પોતાના પાપવડે છદાય છે. આ બધી પીડાઓ પરમાધામીકે જાતિના અસુરો કરે છે.

૧ નરકમાં કરવા યોગ્ય

૨ નારકી સાત છે, તે દરેકમાં જીવો જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધી દુઃખજન અનુભવે છે, નારકીમાં વેદના ત્રણ પ્રકારની હોય છે, ક્ષેત્ર વેદના, અન્યોઅન્ય વેદના અને પરમાધામિકૃત વેદના.

પ્રથમ ક્ષેત્ર વેદના—તેમાં નરકાવાસી જે પ્રકારના છે, શીત અને ઉષ્ણ, તે બંને પ્રકારના નરકાવાસમાં શીત અને તાપનો વેદના અસલ છે. તેનો ખ્યાલ આપેલાં મુશ્કેલ છે. વળી નારકીના દેહના પરમાણુઓ પણ તેને અનેક પ્રકારે દુઃખદાયી હોય છે. શીત અને ઉષ્ણ વેદના ઉપરાંત બીજું ક્ષેત્ર વેદના આક પ્રકારની છે, ભૂખ મટે નહિ, તૃષ્ણા મટે નહિ, અરજ મટે નહિ, પરચ રહે, હંમેશા તીવ્રજ્વર રહે, શરીર તાપમય હોય,

વળી નરકમાં સર્વ પુર્ણોત્તમ લક્ષણ કરવાથી પણ તેની ક્ષુધા તૃપ્ત થતી નથી, સર્વ સમુદ્રના જળોત્તમ પાન કરવાથી પણ તૃષ્ણા શાંત થતી નથી, ટાઢની વેદનાવડે પરાલવ પામે છે, અત્યંત તાપથી કંઠ્યના પામે છે અને ખીજ નારકીઓ અનેક પ્રકારના દુઃખો આપે છે. આવા પ્રકારના મહા દુઃખમાં પડેલો જીવ આકુલ વ્યાકુલ થઈને ‘હૈ માતા ! રક્ષણ કર ! હૈ નાથ ! રક્ષણ કરો, રક્ષણ કરો’ એમ આક્રોશ કર્યા કરે છે પણ તે સ્થાનકે તેના ગાત્રોત્તમ રક્ષણ કરનાર કોઈ હોતું નથી અથવા કોઈ રક્ષણ કરી શકતું નથી.

મહા સુરકેલીએ તે નારકીમાંથી નીકળીને તિર્યંચ ગતિમાં જાય છે તો ત્યાં પણ અનેક પ્રકારના દુઃખો ખમે છે;—તેની પાસે ખુબ્બ લાર ઉપડાવે છે, લાકડી વિગેરેથી તેને માર મારવામાં આવે છે, તેના કાન અને પૂછકું વિગેરે છેદવામાં આવે છે, કૃમિ વિગેરે હજારો જીવ તેને ખાઈ જાય છે, ભુખ સહન કરે છે, પિપાસાથી મરણપ્રાય થઈ જાય છે અને તેથી અનેક પ્રકારની ખીડાઓથી તુટી જાય છે.

કોઈ વખત એ જીવ મનુષ્ય લવ પામે છે તો ત્યાં પણ ધણા દુઃખો ખમે છે—વ્યાધિઓ તેને કલેશ પમાડે છે, વૃદ્ધાવસ્થાના વિકારો તેને શિથીળ કરી નાંખે છે, દુર્જન મનુષ્યો તેને દુઃખ દે છે, વહાલાના વિયોગો વિઠ્ઠળ કરી મૂકે છે, અનિષ્ટ સંબંધ ઘેરી લે છે, ધનહરણ રાંક ખનાવી દે છે, સ્વજનના મરણો તેને આકુળ વ્યાકુળ કરી મૂકે છે, અને આવી જુદા જુદા પ્રકારની ખીડાંઓ તેને વિઠ્ઠળ કરી નાખે છે.

જય બહુજ હોય તથા શોક બહુજ હોય, આવી રીતે ક્ષેત્ર વેદના દશ પ્રકારની છે.

અન્યોન્યકૃત વેદના—વૈક્રિય શક્તિથી અનેક રૂપો કરી તથા અનેક હથિયારો વિકુર્વી, પરસ્પર લડે છે તથા પ્રહાર કરે છે તે ખીજ અન્યોન્ય વેદના.

પરમાધામિકૃત વેદના—આ વેદનાત્તુ કાંઈક સ્વરૂપ અથકારે ઉપર આપ્યું છે તેથી જાણી ક્ષેત્ર, આ સર્વ સામાન્ય પ્રકારે ખ્યાલ આપવા માટે લખ્યું છે, પણ તેનું તાદાત્મ્ય વર્ણન વાચતાં કંપારી છૂટે છે.

કદાચ એ જીવ દેવતાનો જન્મ પામે છે તો ત્યાં પણ જુદા જુદા પ્રકારની પીડાઓથી પીડાય છે—ઈંદ્રાદિકના હુકમો તેને પરવશપણે માનવા પડે છે, બીજા દેવોનો ઉત્કર્ષ જોઈને તેને ખેદ થયા કરે છે, પૂર્વ ભવમાં આચરેલા પ્રમાદનાં સ્મરણથી તેને દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે,^૧ પોતાને સ્વાધીન નહિ એવી પારકી દેવાંગનાઓની પ્રાર્થના કરતાં તે દુઃખાય છે, તેનો સંયોગ કેમ થઈ શકશે તેના વિચારથી નિરંતર તેનાં મનમાં શલ્ય રહ્યાં કરે છે, મહર્ષિદેવતાઓથી નિંદાય છે, પોતાનો અવ્યવસ્થિત સમય નજીક જાણે છે ત્યારે વિલાપ કરે છે, મૃત્યુ નજીક આવ્યું જાણી અત્યંત આકંઠ કરે છે અને જેવટે સર્વ પ્રકારના અશુભિતા સ્થાનકભૂત ગર્ભરૂપા કાંદવમાં પડે છે.

“ સર્વ અંગે ધા વાગેવાથી વિવહળ થઈને દીનતાના વિકોશથી વિકળ થઈ હું માતા ! રક્ષણ કર ” એમ તે દરિદ્રીનાં વર્ણનમાં કહેવામાં આવ્યું છે તે આ જીવના સંબંધમાં પણ સરખું જ સમજવું; કારણ કે આ જીવ પણ નરકાદિક આર ગતિનાં દુઃખોને અનુભવતો વારંવાર નિસાસા મેકે છે અને વારંવાર વિવહળ થાય છે. આ સર્વે અનર્થોનું કારણ પોતાના હુવિકલ્પો, તેને સંપાદન કરાવનાર ક્રમતાના અર્થો અને તે અર્થના પ્રણેતા કૃતીર્થોઓ છે.

તે સૌખ્યારીના શરીરમાં ઉન્માદ વિગેરે રોગો કહ્યા છે તે આ જીવના સંબંધમાં મહા મોહાદિક સંમજવા. જેમ તે ભિક્ષુકને ઉન્માદ છે તેથી સર્વ પ્રકારના અકાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે તેમ આ જીવ પણ મોહ અને મિથ્યાત્વના ઉન્માદથી સર્વ પ્રકારનાં ન કરવા યોગ્ય કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેથી ઉન્માદ તે મિથ્યાત્વ છે. જેમ જ્વરથી^૨ સર્વ અવયોમાં તાપ^૩ ચઢે છે તેમ રાગથી સર્વ અવયવોને તાપ^૪ થાય છે તેથી જ્વર તે ‘રાગ’ છે. દ્વેષ શૂન્યની^૫

^૧ દેવતાઓને અવધિજ્ઞાન અથવા વિભંગ જ્ઞાન હોય છે, તેથી તેઓ પૂર્વકૃત કૃત્યો તથા આગામી કાળના બનાવો લેપયોગ દેવાથી જોઈ-જાણી શકે છે.
^૨ કાળ કરીને બીજી ગતિમાં જવું તે. ^૩ તાવ. ^૪ ગરમી. ^૫ પીડા.

જેમ હૃદયમાં ગાઢ વેદના કરે છે તેથી રાગ તે ‘દ્વેષ’ છે. ખસ-
થી જેમ ખરજ આવ્યા કરે છે તેમ કામથી તીવ્ર વિષયની ઇચ્છા રૂ-
પી ખરજ આવે છે તેથી ખસનો વ્યાધિ તે ‘કામ’ (વિષય) છે.
‘ગળતે કુદ્દથી’ જેમ લોકો જુગુપ્સા કરે છે અને ચિત્તમાં ઉ-
દ્વેગ થાય છે તેવીજ રીતે દીનતાથી પણ નિંદા થાય છે અને
ચિત્તને ઉદ્વેગ થાય છે તેથી ગળતો કોંઠ તે ‘દીનતા’ છે.

આંખના વ્યાધિથી જેમ દૃષ્ટિનો નાશ થાય છે તેમ અજ્ઞા-
નથી વિવેક રૂપ દૃષ્ટિનો નાશ થાય છે તેથી નેત્રનાં રોગો તે
‘અજ્ઞાન’ છે. જળોદરથી જેમ ઉત્સાહનો નાશ થાય છે તેમ પ્ર-
માદથી પણ શુભ અનુષ્ઠાનોમાં ઉત્સાહ થતો નથી તેથી જળોદ-
રનો વ્યાધિ તે ‘પ્રમાદ’ સૂચક છે.

આ પ્રમાણે મિથ્યાત્વ, રાગ, દ્વેષ, વિષયેચ્છા, દૈન્ય, અજ્ઞાન,
પ્રમાદ-વિગેરે ભાવ રોગો આ જીવને દુઃખ દીધાજ કરે છે, તે-
થી મુઝાઇને આ જીવ કાંઈ પણ શુભ વિચાર કરી શકતો નથી
અને ઉપર જણાવેલ લક્ષ્યાલક્ષ્ય પેય અપેય વિગેરે કોઈ પણ
ભેદને સમજવા ન દેનાર મહા અજ્ઞાનને પણ તે જાણી શકતો નથી.
અને તેથી ‘પરલોક નથી, શુભ અશુભ કંઈનું કૃણ નથી’ વિ-
ગેરે જે વિકલ્પો કરે છે તેને ઉત્પન્ન કરનારા સહકારી કારણ પણે
કુતર્ક ઐત્યાદિક તે બાહ્ય કારણ છે અને રાગ દ્વેષ, મોહ વિગેરે તે-
ના અંતરંગ ઉપોદાન કારણ છે, તેથી સર્વ પ્રકારના ગાઢતર અ-
નર્થોને પરમાર્થથી રાગ દ્વેષ વિગેરેજ ઉત્પન્ન કરે છે. કુશાસ્ત્ર સં-
સ્કારાદિક તો કોઈ કોઈ વખતજ ઉત્પન્ન થાય છે અને રાગ દ્વેષ
વિગેરે તો અનર્થો ઉત્પોદન કરવામાં હંમેશાં હાજરજ રહે છે.
વળી કુદર્શનના ઉપદેશનું અવણ, અનર્થ પરંપરાનું કારણ થાય
અથવા ન પણ થાય એમ તેમાં વ્યભિચાર છે, પરંતુ રાગ દ્વેષ
વિગેરે તો જરૂર અનર્થ રૂપી કુલામાં પાડે છે; તેથી તે વિષયમાં
જરૂરપણ વ્યભિચાર નથી. કારણ કે રાગ દ્વેષથી પરાભવ પામે-
લો આ જીવ અજ્ઞાન અધિકારમાં પ્રવેશ કરે છે, અનેક પ્રકારના

વિપરીત ભાવવાળા વિદ્યુત્તેજ કરે છે, સેંકડો ન કરવા ચોગ્ય અનુષ્ઠાનોનું આચરણ કરે છે અને મહા આકેશી કર્મોનો સમૂહ એકઠો કરે છે; પછી તે કર્મોના વિપાકોદયથી કોઈ વખત દેવગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે, કોઈ વખત મનુષ્ય ગતિમાં, ઉત્પન્ન થાય છે, કોઈ વખત પશુભાવ પામે છે, કોઈ વખત મહા નારકીમાં પડે છે; અને તેવીજ રીતે અરધક ઘટિકા ન્યાયથી મહા દુઃખ રૂપ ચારે ગતિમાં અનુભવ મેળવી મેળવીને વારંવાર પરાવર્તન કર્યા કરે છે. (જે ચારે ગતિનાં દુઃખનું કાંઈક સ્વરૂપ ઉપર બતાવવામાં આવ્યું છે). તેથી લિપ્તક્રાંત વર્ણનમાં 'તેને ટાઢ, તડકો, ડાંસ મચ્છર, ભુખ વિગેરે ઉપદ્રવો પીડે છે અને તેથી મહા ઘોર નારકીના જેવી વેદનાને અનુભવે છે' એમ કહેલું છે તે સર્વ આ જીવના સંબંધમાં ઉપર પ્રમાણે યથાર્થિત ઘટાવણું. આજ કારણથી તે સ્થાનકે કહ્યું છે કે, "જે તે દષ્ટિપથમાં આવે તો સજ્જન પુરૂષોને મહા કૃપાલું સ્થાન થઈ પડે, માત્રી પુરૂષોને હાસ્યનું સ્થાન થઈ પડે, બાળકોને કીડાનું સ્થાન થઈ પડે, અને પાપ કર્મો કરનારાને દ્રષ્ટાંત રૂપ થઈ પડે" તે સર્વ આ જીવના સંબંધમાં પણ ચોળવું; તે આ પ્રમાણે—

અત્યંત સાત્મીભૂત થઈ ગયેલાં શાંત-સુખમાં, સજ્જ એવા ભાવ એકથી યુક્ત સુસાધુઓ, આ જીવને નિરંતર અસાતા વેદનીય કર્મરૂપ સંનિપાતથી યુક્ત જીવે છે તે વખત તેઓનું ચિત્ત કલેશ પામે છે અને સર્વ જીવો ઉપર સર્વદા કરૂણા ભાવના ભાવતા હોવાથી તેમને આ દરિદ્રી જીવ ઉપર કૃપા (કરૂણા) આવે છે. વીર રસથી તપસ્યા કરવામાં ઉદ્ધમવંતા અને સરાગ સંયમી મુનિઓને આ જીવ હાસ્ય કરવા ચોગ્ય થઈ પડે છે; કારણ કે તેઓ વિચાર કરે છે કે 'ધર્મ' પુરૂષાર્થ સાધવામાં વિકળ એવા આ જીવનું પુરૂષાર્થ શા કામનું છે? આ પ્રમાણે વિચારીને તેઓ તેના તરફ અનાદર દ્રષ્ટિથી જીવે છે, જેઓનાં ચિત્તમાં મિથ્યા

૧ પાણીનાં રેટનો ન્યાય. તે યંત્રમાં એક ઘડો ઠલવાય છે. ઉપર ત્યારે નીચે એક ભણય છે—તેવીજ રીતે આ જીવ એક દેહ મૂકે છે, અને વળી બીજી ગતિમાં જન્મને બીજો દેહ ધારણ કરે છે.

ત્વ વાસીત થઇ ગયું છે અને જેઓએ મહા પ્રયત્નથી લવ મા-
ત્ર વિષય સુખ મેળવ્યું છે તેવા બાળ? જીવોને આ જીવ કીડા
સ્થાન થઇ પડે છે, કારણ કે ધનના ગર્વથી ઉદ્ભવ થઇ જઇને ધ-
ણા પ્રાણીઓ આવાં કર્મ કરનારાઓને નાના પ્રકારની વિડંબના
કરે છે. તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. પાપ કર્મોના કૃળ બતાવવાને અવસરે
આવા જીવ દ્રષ્ટાંત ભૂત થાય છે કારણ કે તિર્થંકર ભગવંત જ્યારે
પાપ કર્મોનું વર્ણન કરે છે ત્યારે ભવ્ય પ્રાણીઓને સંવેગ
ઉત્પન્ન કરવા માટે આવા જીવોનું દ્રષ્ટાંત આપે છે.

વળી તે દરિદ્રીના વર્ણનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘આ
અદ્રષ્ટ મૂલ પર્યંત નગરમાં બીજા પશુ ધણા રાંકો રહેતા હતા
પરંતુ આ નિબુલ્લયક નામના રંક જેવો બીજો કોઈ પણ નિર્ભા-
ગ્ય શેખર નહોતો’—તે મેં મારા પોતાના જીવનું અત્યંત વિ-
પરીતકૃપર્તન અનુભવીને કહ્યું છે. કારણ કે જાતિ અધભાવને
પણ હલકો કરી નાંખે એવો મારા જીવને ‘મહામોહ છે’ (જ-
ન્મથી અધ માણસના અધપણાથી પણ વધારે અધ એવો મા-
રા આત્માને મોહ છે)^૧ નરકના તાંપને પણ હસી કાઢે એવો
તેને ‘રાગ’ છે, કોઇની પણ ઉપમા આપી ન શકાય એવો તેને
પર ઉપર ‘દ્વેષ’ છે, વૈશ્વાનરને^૨ પણ હસી કાઢે તેવો તેને ‘ક્રો-
ધ’ છે, મેરૂપવતને પણ નાનો બતાવે તેવો (અર્થાત્ તે કરતાં
પણ અધિક) તેને ‘અહંકાર’ છે, સાપણની ગતિને પણ જીતી
લે તેવી તેને માયા છે, સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રને પણ લધુ દેખાડે
એવો પારાવાર તેનો ‘લોભ’ છે, અને સ્વપ્નની તૃષા સરખું
તેનું ‘વિષય લાંપટ્ય’ છે.^૩ આ સર્વ ભગવત્ શાશનની પ્રાપ્તિ
થયા પહેલાં મારાજીવને એ પ્રમાણમાં હતાં એમ સ્વસંવેદન વડે
સિદ્ધ થયું છે તેથી હું એમ વિચાર કરું છું કે આવો (જેવો
મને હતો તેવો) સખત દોષનો ભાવ ધણું કરીને બીજા જીવોમાં
નહિ હોય. આ બાબતની મને કેવી રીતે સમજ પડી તે મને
પ્રતિબોધ થયાને અવસરે આગળ વિસ્તારથી કહેવામાં આવશે.

૧. અજ્ઞાની. ૨ આ પ્રમાણે નિચેનાં સર્વ વાક્યોમાં યોજના કરવી.
૩ અગ્નિ. ૪ સ્વપ્નમાં તરસ લાગે તે છીપી શકતી નથી અથવા બહુજ
મુશ્કેલીથી છીપે છે તેમજ આ જીવની વિષયમજા પણ તૃપ્ત થતી નથી,

તે દરિદ્રી અદ્રષ્ટમૂલપર્યંત નગરમાં લિક્ષા માટે સર્વ ગૃહે ફરતો ફરતો વિચાર કરતો હતો કે “ મને અમુક દેવદત્ત અથવા બંધુ મિત્ર અથવા જિનદત્તને ઘેરથી રસકસવાળી, સુગંધી અને સારી રીતે રાંધેલી લિક્ષા ખૂબ મળશે; તે લિક્ષા લઇને બીજા લિખારીઓ અને જુઓ નહિ તેમ હું એકાંત સ્થાનકે જઈશ; તેમાંથી થોડીક લિક્ષાનો હું આહાર કરીશ; બાકીની બીજા દિવસ માટે રાખી મૂકીશ; અનુક્રમે બીજા લિખારીઓ કાંઈ નિમિત્તથી મને લિક્ષાનો લાભ થયો છે એમ જાણશે તો તેઓ મારી પાસે આવીને તે લિક્ષા માગશે અને મને ઉપદ્રવ કરશે; પણ મરી જતાં સુધી હું તેઓને તેમાંથી લિક્ષા આપીશ નહિ; ત્યારે તેઓ મારો હાથ મરડીને પણ તે ભોજન લઈ જશે; તે વખત હું તેઓની સાથે યુદ્ધ કરવા માંડીશ; તેઓ મને યષ્ટિ^૧ સુષ્ટિ, લોષ્ટ^૨ વિગેરેનો માર મારશે ત્યારે હું મહા મુદ્દગર ઉપાડીને તે દરેકને ચૂર્ણ કરી નાંખીશ; તે હુઆઓ મારી પાસેથી ક્યાં નાશી જશે?”

આવા આવા અનેક ખોટા કુવિકલ્પોવડે આકુળ વ્યાકુળ થયેલાં મનવાળો તે રૈદ્ર ધ્યાન કર્યા કરે છે પરંતુ ધણાં ગૃહમાં રખડતાં છતાં તે દ્રમક કાંઈ પણ લિક્ષા મેળવતો નથી. અને તેથી દૃઢ્યમાં ઉલટો ઘણોજ ખેદ થાય છે. વળી કોઈ વખત દૈવયોગ થી જરાપણ કૃત્તિસત અન્ન મેળવે છે ત્યારે તો જાણે મોટાં રાજ્ય નો તેને અભિષેક કરવામાં આવ્યો હોય તેમ તે આ દુનિયાને ચોતાથી નીચી સમજે છે. આ સર્વે હકીકતની જીવના સંબંધ મા પણ ચોજના કરવી:—

આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં પ્રાણીને શબ્દાદિ પાંચે ઈન્દ્રિયોનાં વિષયો, બંધુ વર્ગ, ધન કનક વિગેરે તથા ક્રિડા અને વિક્ષાદિક જે જે સંસારના કારણરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે તે સર્વે સંસાર વધારનાર હોવાથી તથા રાગ વિગેરે ભાવ રોગના કરનારા હોવાથી ‘કદન્ન’ (ખરાબ ભોજન) છે.

પૂર્વોક્ત કદન્નને લેશ માત્ર મેળવનારો અને મહા મોહમાં

અસ્ત થયેલો આ જીવ લહેરમાં આવી જઈને વિચાર કરે છે કે ‘હું’ કણી સ્ત્રીઓ પરણીશ, તેઓ રૂપવડે ત્રણ ભુવનને હરાવશે, સૌભાગ્યવડે મકરંદજની^૧ પણ સામી થશે, વિલાસવડે મુનિનાં દ્વંદ્વને પણ ક્ષોભ પમાડશે, કળાવડે બૃહસ્પતિને પણ હસા કાઢશે, વિજ્ઞાનવડે અત્યંત દુર્ધિદગ્ધ માણસોનાં ચિત્તનું પણ રંજન કરશે, આવી સુંદર સ્ત્રીઓનો હું અતિ તદ્દય વલ્લભ થઈશ.

તે મારી સ્ત્રીઓ પરપુરૂષની ગંધને પણ સહન કરશે નહિ, મારી આજ્ઞાને કદાપિ પણ લોપશે નહિ, મારા મનને તેઓ અત્યંત આનંદ આપશે. હું તેઓ ઉપર જરા કૃત્રિમ કોપ છતાંકીશ ત્યાં તો તેઓ મને મનાવવા આવશે, તેઓ કામને વધારનારા બહુ હાવભાવ કરશે, ઇંગીત આકારથી તેઓ મારા તરફ સહભાવ પ્રગટ કરશે, અનેક પ્રકારનાં વિકાર અને કટાક્ષોથી મારા મનનું હરણુ કરશે, તેમજ પરસ્પરની ઈર્ષ્યાથી મારાપર વારંવાર કટાક્ષ વિક્ષેપ કરવાવડે મને હણશે.’

તેમજ કણી મારે વિનયવાન, ચતુર, દક્ષ,^૨ સારા વેપ-વાળો, અવસરનો જાણુ, દ્વંદ્વ ગ્રાહી, મારાપર અનુરક્ત, સર્વ પ્રયોગોમાં કુશળ, શૌર્ય યૌદ્ધર્થ વિગેરે ગુણોથી યુક્ત, સર્વ કળા અને કુશળતાથી શોભતો, સેવા ભક્તિ કરવામાં નિપુણ અને શકના પરિવારને પણ હસી કાઢે એવો પરિવાર^૩ થશે.

તથા મારા પોતા યશસ્વ શુભ્ર^૪ અમૃતવડે ધવળતા પામ્યાથી મારા નિર્મળ ચિત્ત જેવા, બહુ ઉંચા હોવાથી હિ-આચળ પર્વત જેવા, અનેક પ્રકારના ચિત્રોથી ઉજવળ, પડદાઓ ની માળાથી સુંદર લાગતાં, પુતળીઓ વિગેરે આંખને આનંદ આપનારા અનેક રૂપોની રચનાથી શોભતા, જુદા જુદા પ્રકારના ઓરડાઓથી યુક્ત, વિશાળ, નાના પ્રકારના પ્રકોષ્ઠની^૫ રચનાથી યુક્ત, અતિ વિસ્તીર્ણ અને અનેક આકારના આસ્થાન મંડપોથી મંડિત, ચોતરફ મોટા ગઢથી વીંટાયેલા, અને ઈંદ્ર

૧. કામદેવ. ૨. પ્રવિણ, હુશિયાર. ૩ કુટુંબ. ૪ ધોળું, ચમકતું.

૫ દરવાજાના ચોકડાનો એક ભાગ.

ના આવાસને પણ હસી કાઢે એવા સાત માળ વિગેરેના મારે ઘણા મહેલો થશે.

તથા ' મરકત, ઇંદ્રનીલ, મહાનીલ, કર્કેતન, પદ્મરાગ વંજ, વૈદ્ય, ચંદ્રકાન્ત, સૂર્યકાન્ત, ચૂડામણિ, પુષ્પરાગ વિગેરે અનેક જાતિના રત્નો મારા મહેલમાં હંમેશાં પ્રકાશ કરશે. વળી ચારે તરફ પીળો પ્રકાશ બતાવતા સોનાના ઢગલા મારા મહેલોમાં શોભા આપશે. તેમજ રૂપું, ધાન્ય અને બીજી ધાતુઓ મારા ઘરમાં એટલી તો થશે કે તેનો પાર નહીં હોવાથી લોકો માનતા પણ આંચકો ખાશે. તથા સુકુટ, અંગદ^૧ કુંડળ, અને પ્રાણર વિગેરે અનેક પ્રકારના પુષ્કળ ધરણાઓ મારા દૈવ્યાનંદમાં વધારો કરશે; અને ચીનાઈ વસ્ત્ર, સુતર વસ્ત્ર, અને દેવ દુર્ગા વ્યવસ્થા વિગેરે વસ્ત્રો મારા ચિત્તને રતિ ઉપજાવશે.

' વળી જે ક્રીડા પર્વતોમાં મણિ કનક વિગેરેની વિચિત્ર પ્રકારની રચના કરવામાં આવી છે. તેવા ક્રીડા પર્વતોથી શોભતા, વાવ, ગુંજલિકા, ચંત્ર વાપિકા વિગેરે અનેક જળાશયોથી મનોહર, બકુલ, પુન્નાગ,^૨ નાગ^૩, અશોક, ચંપક વિગેરે જુદા-જુદા પ્રકારના ઝાડોના વિસ્તારથી વિસ્તૃત, પાંચે વર્ણના, સુશોધી અને મનોહર પુષ્પના ભારથી જેના અંત ભાગ નમી ગયા છે તેવા કુમુદ કોકનદ વિગેરે કમળોથી સુંદર, ભમતા ભમરાઓના આનંદી ઝંકારવથી ગાળ ઉઠેલ એવા મારા મહેલની સંમિષમાં રહેલા લીલાવતો^૪ મારા મનના આનંદમાં વધારો કરશે.

સૂર્યના રથના સૌંદર્યને પણ જીતે તેવા મારા રથો મને પ્રમાદ આપશે. ઇંદ્રના ઐરાવણ હાથીના મહત્વને પણ બાળુએ મૂકે એવી મારી હાથીઓની શ્રેણિ મને હર્ષ આપશે. સુરેન્દ્રના અશ્વની ગતિને પણ જીતે એવા મારા કોટી ગમે અશ્વો મને સંતોષ આપશે. મારી આગળ દોડતાં, મારા ઉપર અનુરાગવાળા શત્રુઓને હઠાવવામાં ચતુર, પરસ્પર એક ચિત્તવાળા, અને કોઈથી પણ હણાય નહિ એવા અસંખ્ય પાળાઓ મારા મનમાં

૧ બાળુ બંધ. ૨ તદ્દય સુધી લટકતી માળા.

૩ સૌરગીતું ઝાડ. -- ૪ નાગકેશર. ૫ ક્રીડા કરવાના બગીચા.

અંત્યંત આનંદને ઉદ્ધૃસિત કરશે. દરરોજ મને નમવામાં આસં-
કત થયેલા અનેક રાજાઓ પોતાના મુગુટમાં રહેલા મણિના કિ-
રણોની શ્રેણિથી મારા પગને રક્ત કરશે. હું બહુ પૃથ્વીનો સ્વા-
મી થઇશ!! બુદ્ધિમાં દેવમંત્રી (બૃહસ્પતિ)ને પણ હસી કાઢે
એવા મારા મોટા અમાત્યો સર્વ રાજ્ય કાર્યનું તંત્ર ચલાવશે:-
આ સર્વ સારી શિક્ષા મેળવવાની ઇચ્છા તુલ્ય સમજવું.

વળી પણ આ દરિદ્રી જીવ વિચારે છે-“પછી હું
બહુ સમૃદ્ધિવાળો થયો. સતો, કોઇ પણ પ્રકારની ચિંતાથી
રહીતપણે સર્વ સામગ્રી સંયુક્ત હોવાથી અનેક સ્ત્રીઓને
સાધ્ય કરનારું રસાયન વિધિ પૂર્વક ખાઇશ, તે રસા-
યણનો યોગથી મારું શરીર વળીઆ, શ્વેતવાળ, માથામાં તાલ
અને વ્યંગથી રહિત, જરા મરણના વિકારથી રહિત, દેવકુમા-
રથી પણ અધિક કાંતિવાળું અને સર્વ વિષયો ભોગવવાને ગોચ્ય
તથા બહુ બળવાળું થશે”-આ બધું મેળવેલ શિક્ષાને લઇને
એકાન્ત સ્થાનકે જવાના મનોરથ તુલ્ય સમજવું.

વળી પણ આ રાંક જીવ વિચાર કરે છે-“ઉપર પ્રમાણેનું
શરીર પ્રાપ્ત થયા પછી મારા ચિત્તમાં બહુજ પ્રમોદ થશે અને
તેથી અગાધ રતિસાગરમાં ડૂબી જઇને અનેક સ્ત્રીઓ સાથે લ-
હેર કરતો હું આ પ્રમાણે કરીશ.—કોઈ વખત અવિચ્છીન્ન
પ્રવર્તતા મદન રસમાં પરવશ થઇને ઘણા વખત સુરતર
મુખમાં મગ્ન થઇ સ્પર્શદ્રિયને તૃપ્ત કરીશ. કોઈ વખત રસોદ્રિ-
યને તૃપ્ત કરાવા માટે જે રસો સર્વ ઇન્દ્રિયોને સ્વસ્થ કરે છે
એવા મનોહર રસોનો હું સ્વાદ લઇશ. કોઈ વખત કપૂર મિ-
શ્રિત સુખડ કેશર કસ્તુરી વિગેરે વિલેપન કરીને અને પાંચે મુ-
ગધોથી યુક્ત તાંબૂલના આસ્વાદને કરીને દ્વાલેન્દ્રિયને તૃપ્ત
કરીશ. કોઈ વખત વારંવાર વગાડેલા મરૂજના ધ્વનિથી યુક્ત
દેવીઓના વિભ્રમ અને ચપળ દૃષ્ટિ યુક્ત, જે નાટકમાં અનેક

૧ શરીરનો એક ભાગ ન હોય તે, અવયવ વિનાનું. ૨ સ્ત્રી સંગમ.
૩ નાક, નાસિકા. ૪ નખલો-મૃદંગ વગાડવા માટે હાથની આંગળીમાં
પહેરવામાં આવે છે તે.

પ્રકારના આકાર કરવાથી અંગહારના^૧ નાચથી સુંદર લાગતા નાટકોને જોઈને ચક્ષુરિન્દ્રિયના આનંદને વધારીશ. કોઈ વખત મધુર કંઠવાળા અને ગાયન કળામાં ચતુર ગંધર્વોના વેણુ, વીણા, મૃદંગ, કાકલી,^૨ વિગેરે વાજીત્રો સાથે ગાયેલા ગાયનો સાંભળીને શ્રોત્રેન્દ્રિયને આદહાદ આપીશ. કોઈ વખત સર્વ કલાઓમાં કુશળ, સરખી વયના, પોતાના હૃદયની સર્વ વાત એક બીજાને કહે તેવા શૌર્ય ઔદાર્ય તથા વીર્યવડે શ્રેષ્ઠ અને રૂપવડે કામદેવને પણ હસી કાઢે તેવા મિત્ર વર્ગ સાથે જીદા જીદા પ્રકારની ક્રિડા કરતો કરતો સર્વે ઈન્દ્રિયોને સામટી રીતે એક સાથે તૃપ્ત કરીશ.”-આ સર્વ શિક્ષાને એકાંતમાં ખાવાની ઈચ્છા તુલ્ય સમજવું.

વળી પણ આ જીવ વિચાર કરે છે “હું” આવી રીતે નિર-
તિશય સુખ ભોગવીશ ! બહુ કાળ સુધી એ પ્રમાણે રહેતાં
મારે દેવકુમાર જેવા આકારને ધારણ કરનારા, શત્રુઓની સ્ત્રીનાં
હૃદયમાં દાહ ઉત્પન્ન કરનારા, સર્વ સગા સંબંધીઓ વહાલા
સ્નેહીઓ અને પ્રધાન વર્ગને આદહાદ કરનારા અને મારા પ્ર-
તિબિંબ જેવા સેંકડો પુત્રો થશે. પછી હું સર્વ મનોરથ પૂર્ણ
થયેલ હોવાથી અને સર્વ વિદ્વેષો નાશ પામેલાં હોવાથી અનં-
તકાલ સુધી મારી મરજી પ્રમાણે યથેષ્ટ વિહાર કરીશ.”-આ ઘણા
દીવસ માટે પોતા પાસેનું કદનબાલુએ સૂકી રાખવાના મનોરથ
તુલ્ય સમજવું.

વળી પણ આ જીવ વિચાર કરે છે “આવા પ્રકારની
મારી દાહલત સંબંધી સર્વ હકીકત બીજા રાજાઓ સાંભળશે; તેથી
તેઓ સર્વ મત્સર લાવી એકઠા થઈને મારા દેશપર ચડાઈ લઈ આ-
વશે. ત્યારે હું ચતુરંગ સેના^૩ સહિત તેઓની સામે યુદ્ધ કરવા જ-
ઈશ ત્યારે તેઓ પોતાના બળના ગર્વથી, મારી સાથે સંગ્રામ કરશે;
આથી કરીને બહુ કાળ પર્યંત મહા રણસંગ્રામ ચાલશે; તેઓ
પરસ્પર જોડાયેલા હોવાથી તથા તેઓ પાસે ઘણા સાધનો હો-

૧ એક જાતનો નાચ. તે નાચમાં આંગળી વિગેરેથી લટકા કરીને
નાચવામાં આવે છે. ૨ કોયલ જેવો મધુર ધ્વનિ વાળું વાજીત્ર,

૩ હાથી, ઘોડા, રથ, અને પાપદળ એવા ચાર અંગવાળી સેના.

વાથી અને જરા પાછા હઠાવશે; તેથી મારો ક્રોધ બહુજ વધી જશે અને પ્રબળ રણ ઉત્સાહ મારામાં પ્રગટ થશે એટલે હું તેના દરેક સુલટોને સૂરી નાખીશ. મારા બાંધેલા સર્વ સેનાનીઓ કદી પાતાળમાં જશે તોપણ સ્વેચ્છાના મોક્ષ થશે નહિ” — આ હકીકત તે દરિદ્રી અકાળે લડાઇ કરવાના રસમાં વ્યાપ્ત થાય છે તે તુલ્ય સમજવી.

વળી આ ભવ વિચાર કરે છે કે—“પછી પૃથ્વી ઉપર હોનારા સર્વ રાજાઓને મેં જીતેલા હોવાથી હું ચક્રવર્તિપણના ઓટા અભિષેકને યોગ્ય થઇશ. એટલે ત્રણ ભુવનમાં એવી ક્રોધ પણ વસ્તુ નહીં રહે કે જે મને મળી ન હોય” — આવી રીતે રાજપુત્ર વિગેરે અવસ્થામાં વર્તેલા ભવ પ્રયોજન વિના અનેક વિકલ્પો કરીને વારંવાર પોતાના આત્માને હાની કરે છે.

આવી રીતે આ ભવ રોદ્ર ધ્યાન કર્યો કરે છે તેથી કરીને આ કરાં કર્યો બાંધે છે, અને પરિણામે મહા નરકમાં પડે છે, ત્યાં પણ આ ભવ અનેક પ્રકારે ખેદ પામે છે તોપણ પૂર્વોપાર્જીત પુણ્ય નહીં હોવાથી ઉત્કૃષ્ટ દૃઢ્યતાપ શિવાય બીજો કાંઇપણ અર્થ પ્રાપ્ત કરતો નથી. આ પ્રમાણેની હકીકત ઉપરથી એવા લક્ષણવાળો આ ભવ રાજપુત્ર વિગેરે અવસ્થામાં હોય ત્યારે જો કે તેનું ચિત્ત અત્યંત વિશાળ હોય છે, હલકી વસ્તુ તરફ તેના મનારથ થતો નથી કારણ કે ઘણા માણસો તેની પાસે યાચના કરવા આવે છે, વળી તે સ્થિતિમાં પોતાની બુદ્ધિએ કરીનેજ તે સારા અભિપ્રાયવાળો થાય છે; તોપણ જે મહાત્મા સાધુઓને શાંત સુધા રસના સ્વાદનું સુખ જણાયું છે, જેમણે વિષયોના લયંકર પરિણામો જાણ્યાં છે અને સિદ્ધિરૂપી સ્ત્રીની સાથે સંબંધ મેળવવાનો જેમણે નિશ્ચય કર્યો છે એવા મહાત્માઓને તે ભવ ક્ષુદ્ર લિખારી જેવો લાગે છે. આવી રીતે રાજપુત્રપણામાં પણ જો તે ક્ષુદ્ર તુલ્ય લાગે છે તો પછી બીજી સ્થિતિમાં લાગે તેનું તો શું કહેવું? તેજ વાત સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે.

ન્યારે આ ભવ બ્રાહ્મણ, વાણીયા, આહીર,^૧ અત્યંત

વિગેરે જાતિમાં ઉત્પન્ન થયેલ હોય છે ત્યારે તત્વ માર્ગનો અ-
ન્નપ્ત અને શંકા એવો આ જીવ તુચ્છ પરિણામવાળો હોવાથી
કોઈ વખત બે ત્રણ ગામનો લાલ થઈ જાય તો તેને લે ચક્રવર્તિ
પણાના લાલ જેવું માને છે; પોતે એકાદ ક્ષેત્રના કટકનો સ્વામી
થઈ જાય તો પોતાને મંડળિક રાજા જેવો માને છે; પોતાની કુલટા
સ્ત્રીને પણ દેવાંગત્રી જેવી માને છે; પોતાના કોઈ કોઈ અવયવો
તદ્દન બેડાળ હોય છે તોપણ પોતાને કામદેવ જેવો રૂપવંત માને
છે; ચંડાળના પાડાની આકૃતિને ધારણ કરનારા પોતાના પરિવા-
રને ઈંદ્રના પરિવાર જેવો જીએ છે; ત્રણ ચાર હજાર અથવા
ત્રણ ચાર સો અથવા ત્રણ ચાર વીશ રૂપીઆનો લાલ થાય
તો તેને કરોડો રૂપીઆ મળ્યા એમ ધારે છે; પાંચ છ દ્રોણ^૧
જેટલા અનાજની ઉત્પત્તિને કુબેર ભંડારીના વૈભવ તુલ્ય માને
છે; પોતાના કુટુંબનું ભરણપોષણ કરવું તે મોટા રાજ્ય તુલ્ય
માને છે; દુઃખે કરીને પૂરી શકાય એવા પોતાના પેટને ભરવાથી
પણ મોટો ઉત્સવ જાણે છે; ભિક્ષાની પ્રાપ્તિને જીવિતની પ્રાપ્તિ
બરાબર સમજે છે; કોઈ વખત શબ્દાદિક વિષયોના ઉપભોગમાં
આસક્ત એવા રાજા વિગેરેને જોઈને વિચારે છે કે, આ શક છે!
આ દેવ છે! આ વંદ્ય છે! આ પુણ્યશાળી છે! આ મહાત્મા છે! જો
મને પણ આવા વિષયો પ્રાપ્ત થાય તો હું પણ તેની પેઠે વિલાસ
કરું—આવા આવા વિચાર કરીને નાહક ચિત્તમાં ખેદ પામે છે.

વળી આવા આવા વિચારથી વિડંબના પાસીને તેવા વિ-
ષયો મેળવવા માટે આ જીવ રાજાની સેવા કરે છે; તેઓની
હંમેશા ઉપાસના કરે છે; વિનય બતાવે છે; તેઓને અનુકુળ
બોલે છે (ખુશામત કરે છે); પોતે શોકમાં હોય તો પણ તેઓ
હસે ત્યારે હસે છે; પોતાને ધરે પુત્ર આવ્યો હોય અને તેથી
બહુજ હર્ષ થયો હોય તોપણ તેઓ રોતાં હોય તો તે વખત
પોતે પણ રૂએ છે; રાજાના માનીતાઓ પોતાના શત્રુ હોય તોપણ
તેઓની સ્તુતિ કરે છે; રાજાના શત્રુઓ પોતાના પરમ મિત્ર હોય

^૧ દ્રોણ=ત્રીશ શેરના વજનનું માપ. (એક શેર ૮૦ રૂપીઆનારનો
સાગળવો)

તોપણ તેઓની નિંદા કરે છે; તેની આગળ રાત દિવસ દાડે છે; પોતે થાકી ગયો હોય તોપણ તેનાં પગ ચાંપે છે; દોના અશુભિ સ્થાનકો ધુએ છે; તેમની આજ્ઞાથી હરકોઈ પ્રકારનું ‘હલકું’ કામ કરે છે; જમના મુખરૂપ ગુફા જેવા રણસંઘામમાં પ્રવેશ કરે છે; તરવારાદિકના પ્રહારને સહન કરવામાં ‘પોતાનું’ દૃઢ્ય અર્પણ કરે છે અને ધનની ઇચ્છાવાળો આ રાંક જીવ આવી રીતે કંછો ભોગવીને છેવટે અપૂર્ણ મનોરથપણાની સ્થિતિમાંજ મરણ પામે છે.

વળી આ જીવ કોઈ વખત ‘ખેતી’ આરંભે છે; તે કામમાં રાત દીવસ મહેનત કરે છે; જંગલમાં રહીને પશુની જીંદગીનો અનુભવ કરે છે; હળ ફેરવે છે; અનેક પ્રકારના પ્રાણીઓનો નાશ કરે છે; વરસાદના અભાવથી પરિતાપ પામે છે; અને બીજ ખળી જવા વિગેરેથી દુઃખ પામે છે.

વળી કોઈ વખત ‘વ્યાપાર’ કરે છે; તેમાં અસત્ય બોલે છે; વિદ્યામુ અને ભોળા લોકોને ભુંટે છે; પરદેશ જાય છે, ટાઢની વેદના સહન કરે છે; તાપનો સંતાપ ખમે છે; ભૂખ વેઠે છે; તૃષ્ણા ગણતો નથી; ભય અને પ્રયાસ વિગેરેથી ઉત્પન્ન થતા સેંકડો દુઃખોને અનુભવે છે; મહા ભયંકર સમુદ્રમાં દ્રવ્યોપાર્જન માટે મુસાફરી કરે છે; વહાણ ભાંગી જવાથી આશા માત્ર નાશ પામે છે; પોતે જલચર પ્રાણીઓનો લક્ષ્ય થઈ પડે છે; વળી કોઈ વખત પર્વતોની ગુફાઓમાં ભમે છે; રાક્ષસોની ગુફામાં જાય છે; રસ કૂપિકાઓ શોધે છે, તેના રક્ષક રાક્ષસો તેનું ભક્ષણ કરી જાય છે; વળી મહા સાહસ કરવા ધારે છે; રાત્રે સ્મશાનમાં જાય છે; માણસોના મડકાં ઉપાડે છે; મનુષ્યનું માંસ ખરીદ કરે છે; તેના બળિદાનવડે હલકી જાતિના વેતાળોને સાધે છે; અને તેમાં કાંઈક ખાસી આવતાં ગુસ્સે થયેલા તે વેતાળો તેને મારી નાખે છે; વળી કોઈ વખત ભૂમિ ખોદીને દ્રવ્ય કાઢવાનો અભ્યાસ કરે છે; જ્યાં દ્રવ્ય દાટેલું હોય તેવી ભૂમિનાં લક્ષણો જુએ છે; તેવી ભૂમિ ખોદવાથી નિધાનના દર્શન માત્ર થી ખુશી થાય છે; તેને ગ્રહગ કરવા માટે રાત્રે ભુતને બલિદાન

આપે છે; પછી બહાર કાઢતાં કોયલાથી ભરેલાં તે ભાજનને જોઈને અત્યંત ખેદ પામે છે. વળી કોઈ વખત ધાતુવાદનો^૧ અભ્યાર કરે છે; ધાતુવાદીની પાસે જાય છે; તેઓ જે કહે છે તે માન્ય કરે છે; અનેક પ્રકારના ઔષધો મેળવે છે; ધાતુની માટી લાવે છે; પારાને સમીપે રાખે છે; તે (પારા)નું જરણ, ચારણ અને ચારણ કરવાપડે અત્યંત કલેશ પામે છે; રાત દીવસ તેને ધમે છે; દરેક ક્ષણે તેને તપાસે છે; સોના રૂપાને બનાવવાની ક્રિયા મંબધી જરા પણ સિદ્ધિ થવાથી અત્યંત હર્ષ પામે છે; હંમેશા આશારૂપી લાડવા ખાય છે; અને તેને માટે પોતાની પાસે થોડા ઘણા પૈસા હોય છે તો તે પણ ખોઈ ખેસે છે; છવટે દુઃસાધિત કર્મના વિલ્લમથી ખરણ પામે છે.

વળી આ જીવ 'વિષય ભોગની પ્રાપ્તિ' માટે ધન મેળવવા સારૂ ચોરી કરે છે; જીગડું રમે છે; ચક્ષુણીની આરાધના કરે છે; મંત્રોનો જાપ કરે છે, જોષ જીએ છે; નિમિત્તનો પ્રયોગ કરે છે; લોકોનાં ચિત્તનું આકર્ષણ કરે છે, સર્વ કલાઓનો અભ્યાસ કરે છે; ધણું શું કહેવું? એવું કોઈપણ કાર્ય નથી કે જે આ જીવ દ્રવ્ય મેળવવા માટે ન કરે, એવું કોઈ વચન વિદ્યમાન નથી કે જે આ જીવ ન ખોલે, તેમજ એવો કોઈ વિચાર સંભવતો નથી કે જેના વિષે આ જીવ વિચાર ન કરે, આવી રીતે દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ માટે આ જીવ આમ તેમ નિરંતર ભ્રમ્યા કરે છે તોપણ પૂર્વે પુણ્ય કરેલાં ને હોવાથી ઇચ્છિત પદાર્થમાંથી તિલ^૨ તુષના^૩ ત્રીજા ભાગ જેટલું પણ તે મેળવી શકતો નથી, માત્ર તેથી કરીને તેના ચિત્તમાં સંતાપ થાય છે અને તેથી થતાં આર્તરોદ્ધ ધ્યાનવડે મહા કર્મોનો સમૂહ બાંધે છે જેથી પરિણામે દુર્ગતિના બંધને વધારે છે.

કદાચ પૂર્વે કરેલાં પુન્યનો લવ હોય તો તેના ઉદયથી આ જીવ હજાર કે લક્ષાદિ સંખ્ય રૂપીઆ, અથવા વહાલી સ્ત્રી અથવા શરીરનું સૌંદર્ય અથવા વિનયવાન કુટુંબ અથવા ધાન્યનો સંગ્રહ અથવા થોડાક ગામોના સ્વામીપણું અથવા રાજ્ય મેળવે છે તો પછી જેમ તે નિષ્પુણ્યક દરિદ્રી ખરા બ

અનન્યા જરા પણ લાલથી મદમાં આવી ગયો તેમ આ જીવ પણ દૃઢયમાં મદરૂપી સંનેપાતથી ગ્રસ્ત થઈ જાય છે તેથી કોઈની અરજ સાંભળતો નથી, કોઈની સાચું જોતો નથી, ડોકું પણ નમાવતો નથી. સરલ શબ્દોમાં બોલતો નથી, વિના વખતે આંખો મીંચે છે અને ગુંડગોળું પણ અપમાન કરે છે. -ત્યારે આવા આવા સુસ્થ વિચારથી જે જીવનું આત્મ સ્વરૂપ નાશ પામ્યું છે એવો આ જીવ જ્ઞાનાદિક રત્નોથી ભરપૂર ભગવાન મહા મુનિઓને ક્ષુદ્ર દરિદ્રીથી પણ વધારે અધમ લાગે એમાં શું આશ્ચર્ય?

વળી જ્યારે આ જીવ નરક અવસ્થામાં તથા પશુ અવસ્થામાં હોય ત્યારે તો વિશેષ કરીને દારિદ્રીની ઉપમાને પણ ઉદ્ધૃધી જાય છે, કારણ કે મહા ઋદ્ધિવાળા, મહા કાંતીવાળા, અનુપમ શબ્દાદિ વિષયો ભોગવવાને પાત્ર અને દીર્ઘકાળની સ્થિતિ (આયુષ્ય) વાળા શક વિગેરે દેવો પણ જે સમકીત દર્શનરૂપી રત્ન રહિત હોય તો વિવેકી મહાપિચ્છાને તેઓ મહા દારિદ્રથી ભરેલા અને વિજળીની લંતા જેવા અપણ જીવિતવાળા લાગે છે તો બાકીના સંસારી જીવોને મોટે તો શું જ કહેવું?

વળી અવજ્ઞાપુર્વક લોકોએ આપેલું કૃત્સિત અન્ન ખાતાં પણ કોઈ બળવાન^૧ માડું ભોજન લઈ જશે એમ તે દરિદ્રી શંકા રાખતો હતો તેમ મહા મોહથી હણાયેલો આ જીવ પણ બહુ કલેશથી ગ્રેળવેલ ધન તથા સ્ત્રીને જ્યારે ભોગવે છે ત્યારે ચોર થી ખીલે છે; રાજથી ત્રાસ પામે છે; પીત્રાધુઓનો ભય રાખીને કંપે છે; યાચકોથી ઉદ્વેગ પામે છે; ઘણું શું કહેવું! અત્યંત નિરૂપહ એવા મહા મુનિઓથી પણ શંકા રાખે છે. (કારણ કે તે શંકે એમ માને છે કે આ મુનિઓ વચનોક્તિ કરી, અને છેતરીને મારી પાસેથી પૈસા લઈ લેવાની ઇચ્છા રાખે છે.) આવા આવા વિચારથી ગાઢ સૂઈરૂપ વિષથી હણાયેલો તે વિચાર કરે છે-હા ઇતિ એટલે! મારા પૈસા વિગેરે અગ્નિથી બળી જશે અથવા પાણીના પૂરથી તણાઈ જશે, અથવા ચોર વિગેરેથી ચોરાઈ જશે મોટે હાં મારા ધનને બરાબર રક્ષણ થાય તેવી જગ્યાએ સૂકું.

૧ પાશાંતરે ‘ઇદ્ર’ શક્ત અને શક્ત જે શબ્દો છે અને બન્ને ઉપયોગી છે.

તેને કોઇનો. પણ વિશ્વાસ ન હોવાથી કોઈની મદદ લીધા સિવાય રાત્રે ઊઠીને, ભોંયમાં બહુ ઊંડા ખાંડો ખોદે છે, અને ગુપ્ત રીતે સંચાર કરીને (લાવીને) દ્રવ્ય તેમાં મૂકે છે; પછી ખાંડો પૂરીને ભોંયતળીયું સપાટ કરે છે; તેના ઉપર ધૂળ ફેંચે. વિગેરે નાંખે છે; અને કોઇપણ માણસ ન જાણી શકે તેવું કરે છે; પછી તે સ્થાનક કદાચ પોતાને પણ યાદ ન આવે એવી શંકાથી પોતાના મનમાં વિચાર કરીને જુદા જુદા ચિન્હો કરે છે; (સ્થાન યાદ રાખવા એવાં રાખે છે.) બીજા કોઈ માટે તે જગ્યાએ સંચાર કરતાં દરેક માણસને વારંવાર જુએ છે; કોઈ વખત તે જગ્યા તરફ જતા માણસે જાણી લીધું છે એમ શંકા લાવે છે તેથી મૂંઝા આવી જાય છે, એવી રીતે તેના મનમાં દાહ થતો હોવાથી તેને રાત્રીએ ઉંઘ આવતી નથી; તેથી વળી રાત્રે ઊઠીને તે પ્રદેશથી ધનને ખોદી બહાર કાઢે છે અને બીજા જગ્યાએ મૂકે છે અને તે જગ્યાએ દ્રવ્ય મૂકતી વખત ભયથી ચારે તરફ દૃષ્ટિ ફેરવતો જાય છે. (કે રખેને કોઈ જોઈ જતો હોય!) રખે કોઈ પોતાને જોઈ જશે એવો વિચાર કરતો કરતો તે હીલચાલ આંત્ર કાર્યથીજ કરે છે અને મન તો ધનના ખંધનમાં પ્રતિબદ્ધ થયેલ હોવાથી તે સ્થાનકથી એક ડગલું પણ ચાલતું નથી. આવી રીતે સેંકડો ચત્નોથી જાળવેલું તે દ્રવ્ય પણ કોઈ વખત કોઈ જોઈ જાય છે અને ઉપાડી પણ જાય છે, તો તે વખતે અકાળે વળખાંતથી દલિત શરીરની યેઠે “હે બાપ! હે મા! હે ભાઈ!” એવાં એવાં વિ-કળતાનાં વચન બોલી સર્વ વિવેકી લોકોને કંઈનાં પાંત્ર થઈ પડે છે. આથી તેને મૂંઝા આવી જાય છે, અને વારંવાર તેથી મૂંઝા આવવાથી કોઈ વખત તેનું મરણ પણ થાય છે. આ પ્રમાણે ધન લવમાં આસક્ત ચિત્તવાળા પ્રાણીઓની ચેષ્ટાનું દિશુ દર્શન સંક્ષેપમાં બતાવ્યું.

હવે પોતાની સ્ત્રીના પ્રતિબંધરૂપ ગ્રહથી ગૃહિત શરીરવા-
ળો આ જીવ ધર્મ્યારૂપી શલ્યથી ત્રુટી ગયેલાં મનવાળો હોવાથી અને બીજા પુરુષો તે સ્ત્રીને જોઈ જાય નહિ એવી ઈચ્છાથી ધરથી બહારજ નીકળતો નથી; રાત્રે ઉંઘતો નથી; માખાપને તેજુ

છે; બંધુ વર્ગના પ્રેમને સિથિળ કરી દે છે; પોતાના પરમ મિત્રોને પણ ઘેર આવવા દેતો નથી; ધર્મ કાર્યોને ધિક્કારી કાઢે છે; લોકની નિંદાની પણ દરકાર રાખતો નથી; સાત્ર તેણીનું જ મોઢું આઘો દીવસ નિરંતર જોયાં કરે છે અને સૂર્ય વ્યાપારથી નિવૃત્ત થઈ, ચોગીની જેમ મન વચન કાયાના ચોગથી તેને જ પરમાત્માની મૂર્તિ તરીકે ધ્યાવતો સતો રહે છે, તે (સ્ત્રી) જે જે કરે છે તે તે તેને સુંદર લાગે છે, જે તે ખાલે છે તે તેને આનંદકારી લાગે છે; અને જેનો જેનો તે વિચાર કરે છે તે સર્વને ઈંગિત ચેષ્ટાથી જાણી લઇને તેને ગેળવવા ચોખ્ય માને છે. વળી મોહથી વિદ્વંબાચેલા મનવડે વિચાર કરે છે કે—આ મારી સ્ત્રી મારા ઉપર અનુરાગવાળી છે, આજ્ઞા હિત કરનારી છે, આવા સૌંદર્ય, સૌંદર્ય, સૌભાગ્ય વિગેરે ગુણગણથી ભૂષિત બીજી કોઈ પણ સ્ત્રી જગતમાં વિદ્યમાન નથી, વળી કોઈ દીવસ કોઈ પરપુરૂષ માતા તરીકે, બહેન તરીકે અથવા દેવી તરીકે પણ તેની સામું જુએ છે ત્યારે આ જીવ મોહથી જોનારપર કોધાયમાન થાય છે; આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય છે; મૂર્છા પામે છે; કદાચ મરણ પણ પામે છે. અને શું કરવું તેના વિવેકનું ભાન રહેતું નથી. કદાચ તે સ્ત્રીથી વિયોગ થાય છે અથવા તો તે સ્ત્રી મરણ પામે છે ત્યારે આ જીવ મોટે શબ્દે રૂએ છે, શોક કરે છે અને મરણ પણ પામે છે. વળી કોઈ ભવમાં સ્ત્રી ખરાબ ચાલવાળી મળી જવાથી તે પરપુરૂષ ચારિણી થાય છે અથવા પરપુરૂષો તેને બળાત્કારથી ગૃહણ કરે છે તો મહા મોહથી વિહ્વળ થયેલો આ જીવ જીવિત પર્યંત દૃઢ દાહથી બળ્યા કરે છે અને અતિશય દુઃખથી કદાચ પ્રાણ પણ તજી દે છે—આવી રીતે એક એક વસ્તુમાં પ્રતિબંધ થવાથી અનર્થોની પરંપરાને પામે છે તોપણ વિપર્યાસ ભાવથી તે વસ્તુઓનું રક્ષણ કરવામાં તત્પર થાય છે અને મારી આ વસ્તુ કોઈ હરણ કરી જશે એવી શંકા નિરંતર રાખ્યા કરે છે.

“પેટ ભરીને કદન મળતું હતું તોપણ તેથી તે દરિદ્રીને તૃપ્તિ થતી નહોતી પરંતુ ઉલટી પ્રતિજ્ઞા તેની ક્રુધા વૃદ્ધિ પામતી હતી”.

એમ જે પૂર્વે કહ્યું છે તેવીજ રીતે આ જીવને પણ ધન, વિષય, સ્ત્રી વિગેરે કંદન પેટ ભરીને મળે તોપણ તેથી તેના અભિલાષ-ના નાશ થતો નથી પરંતુ ઉલટી તેથી વિષયાદિની તૃષ્ણા વધારે વધે છે. જો કદાચ સો રૂપીઆ (તે વખતને માટે સોના મહોર સમજવી અથવા દરેક દેશ માટે જે ચલણ હોય તે.) મળે તો હજારની ઇચ્છા થાય છે, અને કદી હજાર પણ મળે તો લાખની ઇચ્છા થાય છે, લાખની પ્રાપ્તિ થવાથી કરોડની ઇચ્છા થાય છે, તેનો લાભ થાય ત્યારે વળી રાજ્યની ઇચ્છા થાય છે, કદાચ રાજા થાય છે તો પછી ચક્રવર્તી થવાની ઇચ્છા થાય છે, ચક્રવર્તી થાય છે તો દેવતા થવાની ઇચ્છા થાય છે અને કદાચ દેવપણું પ્રાપ્ત થાય તો ઇંદ્રપણાની ઇચ્છા રાખે છે, કદાચ ઇંદ્રપણું મળે તો ઉત્તરોત્તર કલ્પના અધિપતિ^૧ પણાની આતુરતા થાય છે—કોઈ રીતે આ જીવના મનોરથની પૂર્ણતા થતીજ નથી. જેવી રીતે સખત ઉનાળામાં કોઈ મુસાફર કે જેનું શરીર ચોતરફ લાગેલા દવના દાહથી ખળો જતું હોય, અત્યંત તરસ લાગી હોય અને તેથી મૂંઝા ખાઈને પડ્યો હોય તે વખત સ્વપ્નમાં પ્રખળ કલ્પોલ્લસમૂહથી પ્રચલિત બહુ જળાશયોનું પ્રાણી પીએ તોપણ તેથી તેની તરસ જશપણ છીપતી નથી; તેવીજ રીતે આ જીવને ધન વિષયના સંબંધમાં સમજવું આ અનાદિ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં આ જીવે અનુપમ શબ્દ વિગેરે ઇન્દ્રિયનાં વિષયો અનંતવાર ભોગવ્યા, અનંતા અમૂલ્ય રત્નો મેળવ્યા, કામદેવની સ્ત્રી રતિના વિભ્રમોને પણ બાબુએ મૂકે એવી વિલાસિની સ્ત્રીઓ સાથે વિલાસ કર્યો અને સ્વર્ગ મૃત્યુ તથા પાતાળની અતિમુદર કીડાઓથી પણ ઊંચા પ્રકારની કીડાઓ કરી તોપણ બહુ ભુખ લાગવાથી કૃશ થયેલ પેટવાળાની પેઠે આ જીવ વ્યતિત દિવસોમાં ભોગવેલ વસ્તુઓ સંબંધી કંઈ પણ જાણતો નથી, માત્ર તેની અભિલાષથી સુકાયાજ કરે છે.

૧ પ્રથમ દેવલોકનો ઇંદ્ર થાય તો ખીજની અને તેમ તેમ આગળ તૃણા થાય છે. કલ્પ એટલે દેવલોક.

વળી પૂર્વે કહ્યું છે કે “લૌલ્યતાથી ખાધેલું તે લોજન તે-
ને અલ્પ ઉત્પન્ન કરે છે અને પછી પચતી વખત તેને વાત વિ-
શૂચિકા વિગેરે વ્યાધિઓ કરીને પીડા ઉપજાવે છે” આ જીવના
સંબંધમાં તેની ચોજના આ પ્રમાણે કરવી:—રાગાદિકથી ઘેરાયે-
લ ચિત્તવાળો આ જીવ જ્યારે ખરાબ લોજન તુલ્ય ધન વિષય
કલત્ર વિગેરેના સ્વીકાર કરે છે ત્યારે તેને કર્મ સંચયરૂપી અલ્પ-
ર્ણ પ્રાપ્ત થાય છે. અને જ્યારે ઉદય દ્વારથી તે કર્મોને પચાવે છે,
ત્યારે તે કર્મ નારકી, તીર્થંચ, મનુષ્ય, દેવ વિગેરે ગતિમાં પરિ-
ભ્રમણ કરાવવા રૂપ વાતવિપૂચિકા ઉત્પન્ન કરીને આ જીવને,
વારંવાર કદર્થના કરે છે. વળી જેમ એ કુલોજન તે દરિદ્રીને સ-
ર્વ નવા વ્યાધિઓ ઉત્પન્ન કરવાના કારણ ભૂત અને પૂર્વે થયેલા
વ્યાધિઓને વધારવાના પણ કારણભૂત કહેવામાં આવ્યું છે, તે-
મ રાગાદિ દોષ યુક્ત ચિત્તવાળા આ જીવથી ઉપલોગ કરાતાં, ધન
વિષય કલત્રાદિ પૂર્વોક્ત મહામોહ વિગેરે સર્વ નવા વ્યાધિઓ
ઉત્પન્ન કરવાનું અને અગાઉના તેવાજ વ્યાધિઓને વધારવાનું
કારણ છે. (આ વ્યાધિઓ વિષે અગાઉ કહેવાઈ ગયું છે).

‘વળી તે દરિદ્રી કૃત્સિલ લોજનને સાફ માને છે. અને સુસ્વા-
દવાળા લોજનનો સ્વાદ તો સ્વપ્નમાં પણ જાણતો નથી’ એમ
પૂર્વે કહ્યું છે તેમ આ જીવની ચિત્તવૃત્તિ મહા મોહમાં આસક્ત
થયેલ હોવાથી ઉપર વર્ણવેલા સર્વ દોષોથી દુષિત ‘ધન વિષય’
વિગેરેને અતિસુંદર તેમજ આત્માને હિતકારી માને છે, અને
સમ્યક્ચિત્તરૂપ પારમાર્થિક પરમાત્મા જે સ્વાધીન અને અગાધ આ-
નંદને દેવાવાળું તેમજ મહાકલ્યાણ ભૂત છે, તેને આ રાંક જીવ
કદાપિ પણ મેળવતો નથી; કારણ કે આ જીવના સદ્વિવેકરૂપ
લૌચન યુગળ મહામોહરૂપ નિદ્રાથી મીંચાઈ ગયાં છે, તેજ વાત
વિશેષ સ્પષ્ટ કરે છે;—

આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં અગાઉ કદાપિ પણ જો આ
જીવે સમ્યક્ચિત્તરૂપ ધન મેળવ્યું હોત તો તેને સર્વ કલેશોના
નાશરૂપ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ હોત; આટલા બધા વખત સુધી
સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવું પડ્યું ન હોત; પરંતુ મારો જીવતો

હું પણ પરિભ્રમણ કરે છે તેથી મારા જીવે સચ્ચારિત્રરૂપ સુ-
દર ભોજન કદાપિ પણ મેળવ્યું નથી એમ નિશ્ચય થાય છે.

વળી પૂર્વે કહ્યું છે કે 'તે નગરમાં આવેલાં ઊંચાં નીચાં ઘ-
રોમાં, ત્રીક^૧ ચતુષ્ક^૨ ને ચત્વરોમાં^૩ અને જુદા જુદા પ્રકારની
શેરીઓમાં ભમતાં ભમતાં એ દરિદ્રીએ અદ્રષ્ટમૂલપર્યંત નગર-
નું અનંતવાર થાક્યા વગર અવિચ્છિન્નપણે પરાવર્તન કર્યું છે.'
તે આ જીવના સંબંધમાં પણ સમાન જાણવું. કારણ કે આ
સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં આ જીવે અનંત પુદ્ગળ પરાવર્તનો^૪
પૂરાં કર્યાં છે, કારણ કે કાળ અનાદિ છે. વળી 'તે નગરમાં ભમતાં
તે દરિદ્રીએ કેટલો કાળ કાઢ્યો તેની ખબર પડતી નથી' એમ પૂર્વે
કહ્યું છે તેવીજ રીતે આ જીવના ભવભ્રમણનો કાળ પણ પ્રતીતિથી
અગોચર^૫ છે; કારણ કે કાળ અનાદિ છે તેથી તેનું માપ કરવું
અશક્ય છે.

આ પ્રમાણે આ સંસારરૂપ નગરમાં દરિદ્રી તુલ્ય મારો
જીવ કુવિકલ્પ, કુતર્ક અને કુતીચિરૂપ તોફાની છાકરાઓવડે પ્ર-
તિક્ષણ તત્વ તરફ અભિમુખ વૃત્તિવાળા શરીર ઉપર વિપર્યા-
સરૂપ^૬ મારને ખાતો હોવાથી મહા મોહ વિગેરે ઉપર રાગચુકત
શરીરવાળો થઇને તેના વશવર્તિપણાથી નરક વિગેરે પીડા ઉપ-
જાવનાર. સ્થાનકોમાં મહાવેદનાના ઉદયથીજેણે પોતાનું આત્મ
સ્વરૂપ દળી નાંખ્યું છે એવો થયેલો છે; તેથી વિવેકવડે
નિર્મળ થયેલાં લોચનવાળા મહાત્માઓને તે કૃપાનું સ્થાન છે;
અને આગળ પાછળનો વિચાર કરવાથી વિકળ અંતઃકર-

૧ એક સ્થાને ત્રણ રસ્તા મળે તે. ૨ એક સ્થાનકે ચારરસ્તા મ-
ળે તે. ૩ ચોક્કસ.

૪ અસંખ્યાતા વરસોનો એક સાગરોપમ થાય છે, તેવા દશ કોડાકોડી
સાગરોપમનો એક ઉત્સર્પીણી અને દશ કોડાકોડી સાગરોપમનો એક અવસ-
ર્પીણી થાય છે. તે દરેકમાં છ આરા હોય છે. બન્ને મળીને એક કાળ ચક્ર થાય
છે. આવા અનંત કાળ ચક્રે એક પુદ્ગળ પરાવર્તન થાય છે. દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ
અને ભાવથી તેના ચાર ભેદ થાય છે સંક્ષેપમાં અનંતા વરસોએ એક
પુદ્ગળ પરાવર્તન થાય છે. (વિસ્તાર માટે જુઓ પ્રવચન સારોદ્ધાર પૃષ્ઠ ૪૧૧)

૫ જાણી શકાતો નથી. ૬ ભ્રાંતિ.

હુવાળો હોવાથી તત્ત્વના બોધથી દૂર રહેલો છે; તેને લીધે પ્રાચે તે સર્વ જીવોથી નિકૃષ્ટ છે; અને તેથીજ આ જીવધન વિષય વિગેરે કુલોજનની દુરાશાના પાસમાં બંધાય ગયેલો, અને કદિ બહુ મુશ્કેલીથી તેવા કુલોજનનો લેશ પણ લાભ થાય છે તો તેથી તૃપ્તિ પામેલ છતાં પણ અતૃપ્ત ચિત્તવૃત્તિવાળો અને તેને ઉપાર્જન કરવામાં, વધારવામાં અને રક્ષણ કરવામાં પ્રતિબદ્ધ અંતઃકરણવાળો અને તેને લીધે આકરાં અને ભારે આઠ કર્મોનાં સમૂહરૂપ કોઈ પ્રકારે પણ ન ‘જુટે તેટલું’ અપથ્યકારી ભાતુ બાંધી લેનારો, તેમજ તે કર્મોના ઉદયથી રાગ વિગેરે અનેક રોગોથી પીડિત, તોપણ ચિત્તમાં વિપરીત લાવ હોવાથી વારંવાર તે કુલોજનનું જ ભક્ષણ કરતો અને સચ્ચારિત્રરૂપ ઉત્કૃષ્ટ લોજનનો સ્વાદ કદિ પણ ન મેળવતો સતો અરદ્ર ઘટી યંત્રના ન્યાયથી સર્વ ચોનિ સ્થાનકોમાં જઈ જઈને અનંત પુદ્ગળ પરાવર્તન મુખી ભટક્યો છે એમ સમજવું. હવે અહીં તે દરિદ્રીને જે બન્યું તે આગળ કહેવામાં આવે છે.^૧

‘રતે નગરમાં સ્વભાવથીજ સર્વ પ્રાણીઓ તરફ અત્યંત વત્સલ દૃઢ્યવાળા અને પ્રખ્યાત કીર્તિવાળા સુસ્થિત નામના મહારાજા છે’ એમ જે પ્રથમ કહ્યું છે તે આ અદ્ર્ષ્ટમૂલ પર્વત નગરમાં પરમાત્મા સર્વજ્ઞ જીનેશ્વર ભગવાન સમજવા, તેમના સર્વ કલેશો નાશ પામેલા હોવાથી, તથા તેમનું સ્વરૂપ ઉપમાને

૧ આ કથાનો વિષય ત્રણે કાળનો છે, તેથી જુદા જુદા કાળના ક્રિયાપદના રૂપો આ ચરિત્રમાં સર્વત્ર કહેવામાં આવ્યા છે પરંતુ તે યોગ્ય સમજવાં. વ્યાકરણ વેત્તાઓ કહે છે કે-દારકની પેઠે કાળ પણ એક સ્વરૂપવાળી વસ્તુમાં તે વસ્તુની સ્થિતિના ફેરફારથી જુદા જુદા પ્રકારનો કહેવામાં આવે છે, એમ અમે જોયેલ છે અને તે અમને અભિપ્રાય છે. જેમ કે પાટલીપુત્રથી શરૂ થતા આ માર્ગમાં એક કુવો હતો, હોતો હોવો, થયો, થશે, હશે, પિગેરે કાળના રૂપો એકજ કુવાને માટે છે, તો પણ જુદી જુદી વિવક્ષાથી તે સર્વ યુક્ત છે, (આવીજ મુશ્કેલી આ ભાષાંતરમાં વારંવાર આવી છે, વાંચનારાઓ તેને માટે ઉપરની બાબત તરફ ધ્યાન આપશે.)

૨ આનો સંબંધ પૃષ્ઠ ૧૫ ના ત્રીજા પારિચાદ સાથે છે

અગોચર, સ્વાધીન અને અતિશય અનંત આનંદના સમૂહરૂપ હોવાથી ખરેખરી રીતે તેજ સુસ્થિત થવાને લાયક છે, પણ બાકીના બીજા દેવો અવિદ્યા (અજ્ઞાન) વિગેરે કલેશોમાં પડેલા હોવાથી અતિ દુસ્થિત છે, - સુસ્થિત નથી. અને તે સર્વજ્ઞ પ્રભુજી સર્વ પ્રાણીઓનું સૂક્ષ્મ રીતે રક્ષણ કરવાનો ઉપદેશ આપનારા હોવાથી તથા આશ્લેષ પૂર્વકે ભોક્ષ ભોજવવામાં પ્રવીણ એવા શાસ્ત્રાર્થના પ્રણેતા હોવાથી સ્વભાવથીજ અતિ વત્સળ હૃદયવાળા છે. વળી તેજ સર્વ ઉત્તમ દેવતાઓથી, રાજાઓથી, ધંદોથી અને ચક્રવર્તિથી પણ પ્રખ્યાત કીર્તિવાળા છે, કારણ કે સર્વ દેવો તથા મનુષ્યો પ્રશસ્ત મન વચન અને કાયાની ક્રિયામાં લીન થઈને નીરંતર તેમની સ્તુતિ કરે છે અને આ કારણોથીજ તે મહાત્મા અવિકલ એવા મહારાજ શબ્દને ધારણ કરવાને યોગ્ય છે.

“અન્યદા ઉપર વર્ણવેલો ભિખારી રખડો રખડો તે રાજાના મંદીરના દ્વાર વાસે કંથચિત્ આલ્યો; ત્યાં ‘સ્વકર્મવિવર’ નામે દ્વારપાળ ઉભો હતો તેણે ક્યા લાવીને તે રૂંકને રાજ મંદીરમાં દાખલ કર્યો” આ પ્રમાણે કહ્યું છે તેની નીચે પ્રમાણે ઘટના કરવી;—

જ્યારે આ જીવ ધર્ષણ ધુણેન ન્યાયથી^૨ કોઈ વખત યથા પ્રવૃત્તિ કરણ કરે છે ત્યારે આયુષ્ય કર્મ સિવાય બીજા સાતે કર્મોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ઓછી કરી એક કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિ સુધી લાવે છે અને બાકીની સ્થિતિ ક્ષય થઈ જાય છે.^૩

૧ સારી રીતે-સુખમાં રહેલ. ૨ નદીમાં પથ્થર પોતાની મેળે અથડાતો ઘસાતો ગોળ થાય છે તે ન્યાયથી.

૩ આ પ્રાણી આઠે કર્મોની ઉત્તર પ્રકૃતિઓનો વિપાક અનુભવતો અનાદી કાળથી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે, પરંતુ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થયેલ ન હોવાથી તેના ભ્રમણનો છેડો આવતો નથી. મુમુક્ષુઓની અભિલાષા સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવા તરફજ હોય છે. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તને અવસરે દરેક જીવને ત્રણ કરણ થાય છે, અને અધિભેદ થાય છે તેનો વિચાર નીચે પ્રમાણે છે:—

ચરમ પુદ્ગળ પરાવર્તમાં મિથ્યાત્વની મંદતા થાય તે વખતે સમ્ય-
 ક્ત્ય પ્રાપ્તિનાં કારણ ત્રણ કરણ છે, તેમાંથી પ્રથમ ચૈરાગ્ય વાસનાથી ઉ-
 દ્ધાસીન વૃત્તિરૂપ યથાપ્રવૃત્તિ કરણ જીવ કરે. અહીં જીવની પ્રવૃત્તિ
 પૂર્વે હતી તેવીજ રહે છે, અનાદિની ચાલ ફરતી નથી, પરંતુ કા-
 રણ પરિપાકના જોરથી મિથ્યાત્વની મંદતા થાય છે. અહીં આદ્યમ નિર્જ-
 રાથી (ઇચ્છા વિના) પોતાના હેતુ ભેદનાદિ અવસરે નિર્જરા ધણી થાય
 છે અને કષાયની મંદતા પણ ધણી થાય છે તેથી ધણા કર્મો ખપાવે
 અને બંધ થોડાં કર્મોનો કરે છે. યથાપ્રવૃત્તિકરણ કરે ત્યારે આયુષ્ય કર્મ
 સિવાય સાતે કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ખપાવી એક કોડકોડી સાગરોપમમાં
 કાંધક ઝોછી (પલ્લેપમના અસંખ્યાતમે ભાગે ઝોછી) સ્થિતિ રહે
 છે. તે આ પ્રમાણે-જ્ઞાના વરણીય, દર્શના વરણીય, વેદનીય અને અંતરાય
 કર્મની ૩૦ કોડકોડી સાગરોપમની, નામ અને જોત કર્મની ૨૦ કોડકોડી
 સાગરોપમની અને મોહનીય કર્મની ૭૦ કોડકોડી સાગરોપમની ઉત્કૃષ્ટ
 સ્થિતિ છે; તેમાંથી ધણો ભાગ ક્ષય કરી દરેકની માત્ર એક કોડકોડી
 સાગરોપમમાં કાંધક ન્યૂન સ્થિતિ રાખે છે. આ પ્રથમ કરણ જીવ અન-
 તિવાર કરે છે અને તેથી ગ્રંથીની નજીક આવે છે. પણ શુભ પરિણામ
 વૃદ્ધિ ન પામવાથી પાછો મિથ્યાત્વમાં ચાલ્યો જાય છે. એવી રીતે ગ્રંથી
 સુધી આવીને ધણા જીવો અનતિવાર પાછા જાય છે. પણ જે જીવ સ-
 મક્તિ પામવાના હોય છે તે અહીં નગરેષ રૂપી ગ્રંથી (ગાંઠ) છે તેને કા-
 પી નાંખવા સાડ (ભેંવા સાડ) અપૂર્વકરણ કરે છે. તેમાં પરિણામની
 નિર્મળતા વધારે થાય છે, કરણ તે અન્યવસાયરૂપ સમજવા. આવા અ-
 ધ્યવસાય જીવને અગાઉ કદી પણ યગેલાં નહિ હોવાથી તેને અપૂર્વકરણ
 કહે છે. ભવસ્થિતિ પરિપકવ થયા વિનાના પ્રાણીઓ તથા અભવ્ય પ્રા-
 ણીઓ આ કરણ કરી શકતા નથી. આ ગ્રંથીનું સ્થાનક દરેક કર્મની એક
 કોડકોડી સાગરોપમમાં કાંધક ઝોછી સ્થિતિ થાય ત્યારેજ પ્રાપ્ત થાય
 છે. ગ્રંથી ભેદ કરવો તે બહુ મુશ્કેલ છે. અપૂર્વ કરણવડે ગ્રંથી ભેદ કરી-
 ને તરતજ પ્રાણી અનિવૃત્તિ કરણ કરે છે, અહીં વિશેષ વિશુદ્ધ પરિ-
 ણામના જોરથી મિથ્યાત્વ મોહનીયતા પુજની બે સ્થિતિ કરે-એક અંતર
 મુહૂર્તની અને બીજી કોડકોડી સાગરોપમમાં કાંધક ન્યૂન-આ બંને સ્થિતિ
 માંથી નાની સ્થિતિનો ક્ષય કરે છે અને વચ્ચે અંતર પાડે છે-આવી રીતે

તેમાંની પણ કેટલીક સ્થિતિ ક્ષીણ થાય ત્યારે આ જીવ આચારા-
ગથી માંડીને દ્રષ્ટિવાદ પર્યંત ખાર અંગ,^૧ તે પરમ આગમરૂપ,^૨
અથવા તો તેના આધારભૂત ચાર પ્રકારના શ્રમણ સંઘરૂપ,^૩ પો-
તાના આત્મારૂપ રાજના મંદિરના દ્વારને પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં
સર્વજ્ઞ શાસનરૂપ મંદિરમાં પ્રવેશ કરાવવામાં ચતુર પોતાના આ-
ત્માને લાગેલાં કૌમોનો વિવર (વિચ્છેદ) તેજ 'સ્વકર્મ વિવર' નામનો
દ્વારપાળ થવા ચોગ્ય છે. ત્યાં ખીજા પણ રાગ દ્વેષ મોહ વિગેરે
દ્વારપાળો છે પણ તેઓ તો આ જીવને સર્વજ્ઞ શાસનરૂપ મંદિરમાં
પ્રવેશ કરાવનારા નથી પરંતુ ઉલટાં અટકાવનારા છે, અનંતવાર
આ જીવ પૂર્વાકંતદ્વાર નજીક આવે છે પણ તે રાગદ્વેષ મોહાદિકો
તેને હાંકી કાઢે છે. કદી કોઈ વખત તેઓ પણ આ જીવને અં-
દર દાખલ કરે છે, પરંતુ તેઓવડે દાખલ થયેલો આ જીવ પ-
રમાર્થથી દાખલ થયેલો બનતો નથી; કારણ કે રાગ દ્વેષ મોહ
વિગેરેમાં વ્યાકુળ ચિત્તવડે કદી યતિ અથવા શ્રાવકના ચિન્હોને
તે ધારણ કરે છે, તોપણ વાસ્તવીક રીતે સર્વજ્ઞ શાસનરૂપ જીવ-
નથી તે બહારજ છે એમ સમજવું. અને સ્વકર્મ વિવર દ્વારપાળ

અંતરકરણ કરે છે. અંતરકરણમાં બને પુંજમાંથી નાના પુંજનો
(ઉદ્યમાં આવેલા મિથ્યાત્વના પુદ્ગલનો) ક્ષય કરે છે અને મોટા પુંજને
ઉપશમાવે છે. આ અંતરકરણ કરે કે તરતજ પ્રાણીને ઉપશમ સમક્તિ
પ્રાપ્ત થાય છે.

આ ત્રણ કરણનો ખ્યાલ દરેક જૈનને સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. નોટમાં
વિશેષ લખી શકાય નહિ તોપણ આટલા વિવેચન ઉપરથી તેની અગત્ય-
તા સમજાઈ હશે. નિરાસુઓએ આત્મ પ્રયોધાદિશ્રયોથી અધ્યયન કરીને
સમજવા જવો આ અગત્યનો વિષય છે.

૧ જૈનોના સિદ્ધાંતમાં મુખ્ય ૪૫ આગમો છે તેમાં પ્રથમ ૧૧ અંગ
છે. હાલ ખારમું અંગ દ્રષ્ટિવાદ નામે વિચ્છેદ ગણ્યું છે તેથી ૧૧ અંગજ
બાકી રહ્યા છે. ૨ સિદ્ધાંત.

૩ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, એ ચાર મળીને સંઘ થાય છે.

તે ભુવન સુધી આવેલા આ જીવને અધિભેદ^૧ કરાવીને તે દ્વારા સર્વજ્ઞ શાસનરૂપ મંદિરમાં પ્રવેશ કરાવે છે તે યુક્ત સમજવું.

પૂર્વે આ કથાનકમાં 'તે દરિદ્રીએ અગાઉ કદી પણ નાહી જોયેલું', અનંત અનંત વૈભવોથી પૂર્ણ, રાજા પ્રધાન મોટા યોદ્ધાઓ કામદારો અને કોટવાળોથી અધિષ્ઠિત, સ્થવિરાજનથી સનાથ, લશ્કરી સુલટોથી ભરપૂર, આનંદ કરતી સ્ત્રીઓથી યુક્ત, ઉપમાથી અગોચર એવા શબ્દ વિગેરે વિષયોના સમૃદ્ધિથી સુંદર અને જ્યાં હમેશા ઉત્સવ થય રહ્યા છે એવું રાજભુવન જોયું.' એમ કહ્યું છે; તેવીજ રીતે વળ જોવી દુર્લભ અને પૂર્વે નહિ ભાંગેલી એવી આકાર કમોની અંધિનો આ જીવ ભેદ કરે છે તેથી તે દ્વારા તેને સ્વકર્મ વિષય દ્વારપાળ સર્વજ્ઞ શાસનરૂપ મંદિરમાં દાખલ કરે છે અને આ જીવ ઉપર કહેલ સર્વ વિશેષણોથી યુક્ત તે રાજમંદિરને જીએ છે તે આ, પ્રમાણે:—

આ મૌનીંદ્ર શાસનને વિષે અજ્ઞાનરૂપ અધિકારના પડોળને દૂર કરનાર, વિવિધ પ્રકારના રત્નોના સમૂહની આકૃતિને ધારણ કરનાર, અળકતા અને નિર્મળ પ્રકાશથી ત્રણ ભુવનોમાં સર્વ ભાગને પ્રકાશિત કરનાર ઉત્કૃષ્ટ 'જ્ઞાન' દેખાય છે. વળી જ્યાં મહા મુનિઓના શરીરને શોભાવનાર હોવાથી મનોહર મણિના ઘડેલા સુશોભિત આભુષણોની જેવા સુંદર આકારને ધારણ કરનાર આમૈશૌપધિ વિગેરે 'સંબિધઓ' રૂપ અનેક પ્રકારની ઝંઙ્ગિ દેખાય છે, વળી આ જિનમતમાં વિચિત્ર પ્રકારના વસ્ત્રોના આકારને ધારણ કરનારા બહુ પ્રકારના 'તપો' અત્યંત સુંદર હોવાથી સુજન પુરુષોનાં દૃઢચતુ આકર્ષણ કરી રહ્યા છે તથા અપળ અને વસ્ત્રોના અંદરવામાં લટકાવેલા મોતીઓના અવચુલનાર આકારને ધારણ કરનારા અરણ્યસિત્તરીને કરણસિત્તરીરૂપ મૂળ અને ઉત્તર ગુણો' રચના સૌંદર્યના યોગથી આ પારમેશ્વર મતમાં મનને અત્યંત આદહાદ ઉપજાવે છે.

૧ રાગ દ્વેષ મોહની અનંત ક્ષણથી બાંધેલી નિવડઅંથી.

૨ અંદરવાના મધ્યમાં મોતીઓના ગુચ્છો આ લટકાવે છે તે.

આવાં જૈન દર્શનમાં વર્તના હાસ્યશાળી પ્રાણીઓના સુખની શોભાને ગંધના ઉત્કર્ષને અને ચિત્તમાં અત્યંત આનંદને ઉત્પન્ન કરનાર જે ‘સત્ય વચન’ છે તે તાંબુલ તુલ્ય છે. વળી આ જૈન મતમાં જે ‘અહાર હજાર શીલાંગ’^૧ પોતાની સુગંધ સર્વ દિશા-

૧ યોગ ત્રણ, કરણ ત્રણ, સંજ્ઞા ચાર, ઇન્દ્રિય પાંચ, પૃથ્વીકાયાદિક દશ અને શ્રમણધર્મે દશ તેણે કરીને અહાર હજાર શીલાંગ થાય છે (શીલાંગ એટલે ચારિત્રના અંશ અથવા વિભાગ) તે નીચે પ્રમાણે— યોગ ત્રણ છે—મનયોગ, વચનયોગ, કાયયોગ. કરણ ત્રણ છે. કરવું, કરાવવું, અને અનુમોદવું. સંજ્ઞા ચાર છે. આહાર સંજ્ઞા, ભય સંજ્ઞા, પરિગ્રહ સંજ્ઞા, અને મૈથુન સંજ્ઞા. ઇન્દ્રિય પાંચ છે—સ્પર્શ દ્રિય, રસેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, ચક્ષુ-રિન્દ્રિય અને શ્રોત્રેન્દ્રિય. પૃથ્વીકાયાદિક દશ—પૃથ્વીકાય આરંભ, અપકાય આરંભ. તેડકાય આરંભ, વાકિકાય આરંભ, વનસ્પતિકાય આરંભ, બેઈન્દ્રિય આરંભ, તેઈન્દ્રિય આરંભ, ચક્રિન્દ્રિય આરંભ, પચેન્દ્રિય આરંભ અને અણ્વારંભ. યતિ ધર્મે દશ છે—ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, મુતિ, તપ, સંજમ, સત્ય, શૌચ્ય, અકિંચન અને બ્રહ્મચર્ય, આમાંના દરેકનું એક એક પદ લાઘ જુદા જુદા ભેદ કરવાના છે. પ્રથમ ભેદ દાખલા તરીકે નીચે પ્રમાણે કરાય—મને કરી આહાર સંજ્ઞા રહિત થઈ શ્રોત્રેન્દ્રિયનો સવર કરી ક્ષમા યુક્ત રહી પૃથ્વીકાયનો આરંભ કરે નહિ, આ વાક્ય કાયમ રાખી ‘ક્ષમા યુક્ત’ શબ્દને બદલે માર્દવ યુક્ત વિગેરે દશે ધર્મો મૂકે ત્યારે દશ ભેદ થાય, પણ તે બધા પૃથ્વીકાય સમ્બંધે જ થયા. તે બ્યારે અપકાય વિગેરે ઉપર જણાવેલ દશ ભેદ સાથે દશ દશ ભેદ કરે ત્યારે સો ભેદ થાય. તે બધા શ્રોત્રેન્દ્રિયે થયા તેવીજ રીતે બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયો સાથે મેળવતાં ૫૦૦ ભેદ થાય, તે દરેકને આહાર ભય, મૈથુન અને પરિગ્રહ સંજ્ઞા સાથે મેળવતાં ૨૦૦૦ ભેદ થાય, મન, વચન અને કાયના યોગ સાથે મેળવતાં ૬૦૦૦ ભેદ થાય અને તેને કરવું કરાવવું અને અનુમોદવું એ ત્રણ કરણ સાથે મેળવતાં ૧૮૦૦૦ ભેદ થાય,

આ ભેદને માટે શ્રી પ્રવચન સારોદ્ધાર ગ્રંથના પૃષ્ઠ ૩૩૯મે એક કોષ્ટક આપેલું છે તેની ખુબી એવી છે કે તે નજર આગળ રાખવાથી ૧૮૦૦૦ શ્લોકો બનાવી શકાય. જિજ્ઞાસુઓએ તે જરૂર વાંચવું કરવું કે તે ઉપયોગી હોવા સાથે કર્તાની વિદ્વત્તા બતાવે છે.

ઓમાં ફેલાવે છે; તે શીલાંગો વિચિત્ર પ્રકારના વિભાજન કરીને ગુંથેલાં મનોહારી પુલોના ઢગલાં જેવા છે મુનિરૂપી ભ્રમરોને આનંદ ઉપજાવવાના હેતુભૂત છે.^૨ મહાત્મા જિનેશ્વરના મતમાં આવનાઅંદન વિગેરે વિલેપનોના આકારને ધારણ કરતું ‘સમ્યગ્ દર્શન’ મિથ્યાત્વ કષાય વિગેરે સંતાપોથી તાપિત થયેલા ભવ્ય પ્રાણીઓનાં શરીરને શાંત કરે છે, કારણ કે આ સર્વજ્ઞ કથિત અને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની પ્રાધાન્યતાવાળા જૈનશાસનમાં જે પ્રાણીઓ વર્તે છે તે ભાગ્યશાળીઓએ નરકરૂપ કુપને ઢાંકી દીધો છે;^૩ તિર્યચગતિરૂપ બંદીખાનાને ભક્ત કરી નાખ્યું છે; કુમલુખ્ય^૪ સંબંધી દુઃખોને દળી નાંખ્યાં છે; કુદેવત્વના માનસિક સંતાપોનું મર્દન કર્યું છે; મિથ્યાત્વરૂપ વૈતાળનો નાશ કર્યો છે; રાગ વિગેરે શત્રુઓને ગનિહીન કરી મૂક્યા છે; કર્મ સમૂહરૂપ અજીર્ણને જીર્ણ પ્રાય કરી નાખ્યું છે;^૫ વૃદ્ધાવસ્થાના વિકારોને નષ્ટ કરી નાખ્યાં છે; મરણનો ભય હસી કાઢ્યો છે, અને સ્વર્ગ તથા મોક્ષનાં સુખોને હસ્ત કર્યા છે. વળી જીનેશ્વર ભગવાનના મતમાં રહેલા જીવોએ સંસારિક સુખોને હસી કાઢ્યાં છે; આ ભવપ્રપંચને હેયપણુજ જાણ્યો છે; મોક્ષ મેળવવામાંજ અંતઃકરણને એક તાનવાળું કરી દીધું છે; મોક્ષપદની પોતાને પ્રાપ્તિ થશે તેમાં કદી પશુ તેઓને

૧ ચય અને ભેદ અહીં શ્લેષ છે.

૨ પુલોના જ્યારે હારો ગુંથવામાં આવે છે ત્યારે પ્રથમ તો તે જુદા-જુદા હોય છે અને વળી તે પુષ્પો ભ્રમરોને આનંદ ઉપજાવે છે, તેવીજ રીતે અઢાર હજાર શીલાંગમાં બહુ ભેદ છે અને તે મુનિરૂપ ભ્રમરોને બહુજ આનંદ આપે છે, આવી યોજના સર્વ વાક્યોમાં કરવાની છે.

૩ નરકમાં જવાનો સંભવજ નથી.

૪ દુઃખી સ્થિતિના હલકી પંકિતના પાપી મનુષ્યો.

૫ કર્મો બહુજ જીર્ણ થઈ ગયા છે તેથી યોગ્ય વખત પછી કર્મ રહિત થવાસે, જીર્ણ શરીર પેડે.

શંકાજ નથી. તેમના ઉપાય^૧ અને ઉપેય^૨ પરસ્પર વ્યભિચારી^૩ નથી. કેમકે જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રરૂપ માર્ગ-જેકે મે ક્ષંપ્રાપ્તિ માટે અપ્રતિહત શક્તિવાળો ઉપાય છે તે એમને મળ્યો છે એમ તેઓ જાણે છે; અને માર્ગની પ્રાપ્તિ થયા પછી તેઓને ખાતરી થયેલી છે કે આ માર્ગની પ્રાપ્તિ ઉપરાંત ખીજી કોઈ પણ વસ્તુ આ સંસારમાં મેળવવા યોગ્ય નથી. આથી કરીને તેઓનું ચિત્ત સર્વ મનોરથોની પૂર્ણતા માને છે.

ઉપર પ્રમાણે હોવાથી જૈનશાસનમાં વર્તતા સર્વ (સમકિતી) પ્રાણીઓને શોક તો હોતોજ નથી, દીનતા હોતી નથી, આતુરતા નાશ પામે છે, રતિનો વિકાર નષ્ટ થાય છે, નિંદા નિંદાને યોગ્ય થાય છે, ચિત્તઉદ્વેગ તો સભવતોજ નથી, તુષ્ણા તો તેઓથી અત્યંત દૂર નાસી જાય છે, અને ત્રાસને તો તેઓએ મૂળથીજ દૂર કર્યો છે. ત્યારે તેઓના મનમાં શું વર્તે છે તે કહે છે-ધીરતા રહે છે, ગંભીરતા વાસ કરે છે, ઉદારપણું પ્રબળ થાય છે અને ઉત્તમ ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે. વળી સ્વભાવિક ઉપશમ રૂપ અમૃતનું અવિનિષ્ક્રિત પાન કરવાથી જેઓનાં ચિત્તમાં ઉત્સવ થઈ રહ્યો છે એવા તેઓ પ્રબળ રાગ કળા રહિત છતાં પણ તેઓના ચિત્તમાં રતિનો પ્રકર્ષ વૃદ્ધિ પામે છે.^૪ મદનરૂપ^૫ વ્યાધિનો નાશ કર્યો તોપણ તેઓના ચિત્તમાં હર્ષ વર્ત્યા કરે છે. ચંદન સદૃશ હોવા છતાં પણ તેમના આનંદમાં વિચ્છેદ પડતો નથી.

વળી જિનેન્દ્ર ભગવાનના શાસનમાં રહેલા ભવ્યપ્રાણીઓ સ્વભાવિક હર્ષના પ્રકર્ષથી આનંદિત હૃદયવાળા હોવાથી વારંવાર પાંચ પ્રકારનો સ્વાધ્યાય^૬ કરવાને બહાને તેઓ ગાય છે; આચાર્ય

૧ મેળવવાનો રસ્તો ૨ મેળવવાની વસ્તુ. (અહીં મોક્ષ) ૩ વિરુદ્ધ.

૪ અહીં વિરોધાભાસ છે. કેમકે રાગ (સ્નેહ) વગર રતિવિલાસ હોય નહિ છતાં અહીં છે. ૫ અહંકાર, વાણી. ૬ પાંચ પ્રકારનો સ્વાધ્યાય નીચે પ્રમાણે-

(૧) વાયના-વાંચનું તે. (૨) પૃચ્છના-ગુરૂને શંકા પૂછવી. (૩) પરાવર્તના-ભણેલું સંભારી જનું. (૪) અનુપ્રેક્ષા-મણેલ બાજત ઉપર વિચાર કરવો. (૫) ધર્મ કથા-ધર્મોપદેશ.

વિગેરેનો દશ પ્રકારે વૈયાવચ્ચ કરવાને બહાને નાચે છે, તિર્થંકર મહારાજનો જન્મભાષિષેક, સમયસરણ, પૂજન, યાત્રા વિગેરે સંપાદન કરવાના વ્યાપારમાં તત્પર થવાને બહાને નાચે કહે છે, પરધર્મના વાદ કરનારાઓને પરાસ્ત કરવામાં આતુર્ય ધારણ કરતા સતા ચિત્તને આનંદ ઉપજાવનારા ઉત્કૃષ્ટ સિંહનાદ વિગેરે કરે છે, અને તિર્થંકર મહારાજના વ્યવન, જન્મ, દીક્ષા, કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિ અને શોધ ગમન એ પાંચ મહા કલ્યાણકોને પ્રસંગે આનંદી વાજિત્રો વગાડે છે-તેટલા માટે નિરંતર આનંદ યુક્ત અને સર્વ સંતાપોથી રહિત જૈનશાસન કોઈ દીવસ પણ આ જીવને સારા ભાવ પૂર્વક પૂર્વે પ્રાપ્ત થયું હોય એમ લાગતું નથી, ભવ ભ્રમણના સદ્ભાવથી તે બાબતનો નિશ્ચય થાય છે. ભાવયુક્ત તેનો લાભ થવાથી તે પહેલાંથીજ મોક્ષ પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ હોત.

આ રાજ્યભુવનના પૂર્વ સ્થાનકમાં મુખ્ય બે વિશેષણો કહેલા છે. (૧) તેનું વર્ણન અને (૨) તેમાં રહેલા લોકોની સ્થિતિનું વર્ણન, તેમાં અદૃષ્ટમૂલકપર્યંત નગર અનંત વિભૂતિથી સંપન્ન છે એમ કહ્યું છે તે વિશેષણ તે સર્વજ્ઞ શાસનની સાથે ઘટાવ્યું. હવે તે નગરીમાં રાજા, પ્રધાન, મોટા ચોધાઓ, મંત્રીઓ, કામદારો વિગેરે રહે છે એમ કહેલું છે તે વિશેષણ અત્રે ઘટાવે છે તે રાજમંદિરમાં અનેક રાજાઓ વસે છે; તે રાજાઓના અંતર્ગત તેજથી સર્વ શત્રુઓ નાશ પામી ગયા છે અને તેથી રાજાઓને મંદિર બહારનો સર્વ વ્યાપાર શાંત થઈ ગયો છે—એમ પૂર્વે કહ્યું છે તે રાજાઓને સ્થાનકે જિનંદ્ર શાસનમાં આચાર્યો સમજવા. તેઓના અંતરંગમાં રહેલા મહા તપસ્યાના જાળવણ્યમાન તેજથી તેઓના રાગ દ્વેષ વિગેરે શત્રુઓ નાશ પામી ગયા છે અને તેઓના બહારના સર્વ વ્યાપાર શાંત થઈ ગયેલા હોવાથી તેઓ આખી દુનિયાને આનંદના હેતુભૂત છે.

૧ દશ પ્રકારનો વૈયાવચ્ચ નીચે પ્રમાણે:—

આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્થવિર, તપસ્વી, ગ્ધાન (રોગી), નવ દીક્ષિત મુનિ, સામી (સ્વધર્મી) કુળ, ગણ, સંઘ આ દશની ભાત પાણી વચ્ચ પાત્ર વિગેરેથી સેવા કરવી તે દશ પ્રકારનો વૈયાવચ્ચ છે.

તેઓજ ગુણ રત્નોથી ભરપૂર દુનિયાના નાયક હોવાથી ઉપમા રહિત એવા રાજ શબ્દને યોગ્ય છે.

વળી “તે રાજમંદિર ધણા મંત્રીઓથી ભરેલું છે; આ મંત્રીઓને સર્વ જગતની ચેષ્ટા સાક્ષાત થયેલી છે, વળી તેમણે બુદ્ધિથી શત્રુને પણ ઓળખી લીધા છે, અને તેઓ સર્વ નીતિ શાસ્ત્રોમાં પ્રવિણ છે” એમ પૂર્વે કહેલું છે. તે અનુસારે ભગવાન શાસનમાં મંત્રીઓ તે ‘ઉપાધ્યાય’ સમજવા તેઓ વિતરાગ પ્રણીત આગમનો સાર જાણતા હોવાથી તેમને સમસ્ત ભુવનનો વ્યાપાર વિદિત છે, બુદ્ધિના બળથી તેઓએ રાગ વિગેરે અંતરંગ શત્રુઓને ઓળખી લીધા છે અને રહસ્યના સર્વ ગ્રંથોમાં કુશળ હોવાથી સર્વ નીતિ શાસ્ત્રોમાં પ્રવિણ હોય છે. તેઓ પોતાની બુદ્ધિના વૈભવવડે આખા ભુવનની તુલના કરવાને શક્તિમાન હોવાથી સંપૂર્ણ રીતે ‘અમાત્ય’ શબ્દની યોગ્યતાને ધારણ કરતા મતા શોભી રહ્યા છે.

‘તે રાજમંદિરમાં અસંખ્ય મહા યોધાઓ છે જેઓ રણ ક્ષેત્રમાં યમને પણ સામે આવેલ જોધને ફોલ પામતા નથી’— એમ પૂર્વે કહેલું છે તે મહા યોધાઓ તે જૈનશાસનમાં ગીતાર્થો^૧ સમજવા, તેઓના ચિત્તમાં સત્ત્વભાવ પુષ્ટ હોવાથી તેઓ દેવતાં વિગેરેના કરેલા ઘોર ઉપસર્ગોથી^૨ ફોલ પામતા નથી અને ઘોર પરીસહોથી^૩ તેઓ લગાર માત્ર પણ ખહીતા નથી. વિશેષ શું કહેવું પણ કદાચ યમ જેવા ભયંકર ઉપદ્રવ કરનારને પોતાની સામે જુએ તોપણ તેઓનું મન જરા પણ ત્રાસ પામતું નથી. તેથી દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ પૂર્વક કાર્ય સિદ્ધિમાં મગ્ન થયેલા ગચ્છ, કુળ, ગણ અને સંઘને શુદ્ધ પરંપરાગત હોવાથી મોક્ષના કારણભૂત છે માટે તેઓ મહા યોધા કહેવાય છે.

“તે રાજમંદિરમાં અનેક નિયુક્તકો (કામદારો) છે, જેઓ અવ્યાકુળપણે કોડો ગમે નગરોનું તથા ગામોનું તથા ખાણોનું પરિપાલન કરે છે” — એમ પૂર્વે કહેલું છે તે નિયુક્તકો ભગવાનશા-

૧ જૈન મતના સર્વ શાસ્ત્રોના સંપૂર્ણ જ્ઞાનવાળા ૨ કોધના ઉપજો-
વેલા દુ.ખોનું સહન કરવું ૩ ક્ષુધા તૃપા વિગેરે સહન કરવું

સનમાં ‘ ગણચિંતક ’ સમજવા. તેઓ ખાળ, વૃદ્ધ, રોગી તથા અતિથી વિગેરે અશક્ત તથા પાલન કરવાને યોગ્ય અનેક મુનિઓથી વેષ્ટિત હોય છે, કુલ ગણ અને સંઘમાં રહેલા હોય છે; અને અસંખ્ય ગામ તથા નગરોના સ્થાનરૂપ જે અનેક ગચ્છા તેમાં રહીને ગીતાર્થ એવા તે ગણચિંતકો ઉત્સર્ગ અને અપવાદ-માં યોગ્યતા પ્રમાણે સર્વને જોડી દેવાને નિપુણ હોય છે. તેમજ તેઓ પ્રાસુક^૧ ઐપણિયર આહાર પાણી, ઐપધ, ઉપકરણ^૨ ઉપાશ્રય વિગેરે મેળવી આપવાવડે, નિરંતર નિરાકુળ રહ્યા સતા સર્વને પાલવાને સમર્થ હોય છે તેઓને સ્પષ્ટ રીતે આચાર્યે અધિકારીપણે નીમેલા હોવાથી તેઓ ‘નિયુક્તક’ ના નામને યોગ્ય છે.

“તેજ મંદિરમાં અનેક કોટવાળો છે જેઓ સ્વામી ઉપર અત્યંત પ્રીતિ રાખે છે તેમજ ખળવાળા અને અંતઃકરણના ડાહ્યા છે” એમ પૂર્વે કહ્યું છે તે કોટવાળો જૈનશાસનમાં ‘સામાન્ય સાધુઓ’ સમજવા. તેઓ ધ્યાન રાખીને આચાર્યના આદેશને અમલમાં આણે છે, ઉપાધ્યાયની આજ્ઞાને અનુસરે છે, ગીતાર્થોના વિનય કરે છે, ગણચિંતકની કરેલી મર્યાદાને ઉલ્લંઘતા નથી, ગચ્છ, કુળ, ગણ અને સંઘના કામમાં પોતાના આત્માને જોડે છે, અને ગચ્છ વિગેરેને કાંઈ વિપત્તિ આવી પડે તો તેવે પ્રસંગે પોતાની છાંદગીના ભોગે પણ તે વિપત્તિને દૂર કરવા પ્રયાસ કરે છે. તેઓ શુરતા, ભક્તતા, વિનીતતા વિગેરે સ્વભાવિક ગુણોથી કોટવાળના નામને યોગ્ય છે. આવી રીતે જે જૈનશાસનને રાજ્ય ભુવન તરીકે કહેવામાં આવ્યું છે તેનું આચાર્યોવડે ચિંતવન કરાય છે, ઉપાધ્યાયવડે રક્ષણ કરાય છે, ગીતાર્થોવડે પુણી પમાડાય છે, તેનો સર્વ વ્યાપાર ગણચિંતકો કરે છે અને સામાન્ય સાધુઓ તેની ચોકી કરે છે.

“ તે મંદિરમાં કેટલીક સ્થવિરા છે જે મહોન્મત થયેલી સ્ત્રીઓનું નિવારણ કરે છે અને પંડે પણ વિપયના રસથી નિવૃત્ત થયેલી છે એમ પૂર્વે કહ્યું છે—” એની યોજના પણ જૈન

શાસનમાં આ પ્રમાણે કરવી: સ્થવિરો (વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ) તે આ જૈન-શાસનમાં સાધ્વી (આર્યા) ઓ સમજવી, પૂર્વે મહોન્મત્ત સ્ત્રીઓનું નિવારણ કરનાર અને પોતે વિષય સંગથી રહીત એ વા બે ગુણો તે સ્થવિરાના કહ્યા છે તે બન્ને આ આર્યાઓમાં ચોજવા. શ્રમણોપાસકની સ્ત્રીઓ (શ્રાવિકાઓ) તથા પોતાની શિષ્યાઓમાંથી જેજે ધર્મ કાર્યોમાં પ્રમાદની પરતંત્રતા વડે સી-દાતા હોય છે તેઓને ઉપકાર કરવાના વ્યસનીપણાથી તેમજ ભગવાને આગમમાં કહેલા સ્વામી વાત્સલ્યને મહા નિર્જરાનું કારણ બાણવાથી તેઓ સ્મારણ,^૧ વારણ,^૨ પ્રેરણ^૩ અને પ્રતિ પ્રેરણ^૪ વડે ખરાબ રસ્તે જતાં વારંવાર વારે છે અને સારા માં જો અડાવે છે. વળી વિષય રૂપ વિષનો વિષમ વિપાક,^૫ વિદિત હોવાથી તેઓ વિષયોથી નિવૃત્ત ચિતવાળા થઈને સંયમમાં રમણું કરે છે, અનેક પ્રકારના તંપ કરવામાં ક્રિડા કરે છે, નિરંતર સ્વાધ્યાય કરવામાંજ આનંદ માને છે, પ્રમાદોને સેવતા નથી, અને કાંઈપણ આશંકા કર્યા વગર આચાર્યના આદેશને ઉઠાવી લે છે.

“ વળી તે રાજભુવન ચોતરફ સુભટોથી ભરેલું છે ”—એ-મ પૂર્વે કહેલું છે, તે ભગવાનના શાસનમાં શ્રમણોપાસક “શ્રાવકો” ને સમજવા. તેઓ સંજ્યામાં ઘણા હોવાથી સર્વત્ર વ્યાપી રહેલા હોય છે. કારણકે શ્રાવકો દેવતાઓમાં અસંખ્ય છે મનુષ્યમાં સંખ્યાબંધ છે, તિર્યંચોમાં બહુ પ્રકારના છે અને નારકીમાં પણ ઘણા છે. તેઓ ચૌર્ય, ઔદાર્ય ગાંભિર્ય વિગેરે ગુણોવાળા હોવાથી જૈનશાસનના શત્રુભુત મિથ્યાત્વ રૂપ આત્મસત્ત્વને ધારણ કરનારા ચોધાયોનું મુળમાંથી ઉન્મુળન કરી નાખવામાં ચતુરાઈ ધારણ કરે છે, તેથી અનુપમ પ્રવૃત્તિ માટે તેઓ સુભટ^૬ શબ્દ ને ચોખ્ય છે તેઓ હમેશા સર્વજ્ઞ મહારાજાનું ધ્યાન કરે છે; આ-ચાર્ય રૂપ રાજાઓની આરાધના કરે છે; ઉપાધ્યાય રૂપ પ્રધાનોના ઉપદેશ પ્રમાણે આચરણ કરે છે, ગીતાર્થ વૃષભરૂપ ચોધાઓ

૧ યાદ આપવું. ૨ વારનું. ૩ પ્રેરણા કરવી. ૪ વારંવાર પ્રેરણા કરવી. ૫ પરિણામ. ૬. તેઓ સુમટ શબ્દને સ્વિકારે છે તેથી મિથ્યાત્વ રૂપ શત્રુને હથેલી માટે તૈયાર થઈ જાય છે.

ના વચન પ્રમાણે સર્વ ધર્મ કાર્યોમાં પ્રવૃત્તન કરેછે; પોતાના આત્માના ઉપર અનુગ્રહ કરવાની યુદ્ધિથી—જે ગણ ચિંતકો સર્વ સાધુઓનો અનુગ્રહ કરવાની ઇચ્છાવાળા હોયછે અને તેથી જેઓને કામદારની પદવી આપવામાં આવી છે તેવા ગણ ચિંતકોને વસ્ત્ર, પાત્ર, ભાત, પાણી, ઔષધ, આસન, સંચારો ઉપાશ્રય વિગેરે વિધિ પૂર્વક આપેછે; તલવર્ગિક (કોટવાળ) તુલ્યમધ્ય દિક્ષિત સાધુઓને શુદ્ધ મન વચન કાયાથી નમસ્કાર કરે છે; સ્થવિરાને સ્થાનકે રહેલી સાધ્વીઓને ભક્તિના ઉત્કર્ષથી ભરેલા દૃઢ્યપૂર્વક વંદન કરે છે; વિલાસીનીને સ્થાનકે રહેલી શ્રાવિકાઓને સર્વ ધર્મ કાર્યોમાં ઉત્સાહ આપે છે; અને જિનજન્માભિષેક, નંદી-શ્વર દ્વીપાદિકે જિન યાત્રા અથવા મનુષ્ય સંબંધી પર્વસ્નાત્ર વિગેરે સર્વ ધ્યાન રાખીને કરે છે. (દેવતા હોય તો તેને ચો-ગ્ય અને મનુષ્ય હોય તો તેને ચોગ્ય સર્વ ક્રિયાઓ કરે છે), તેમજ તેઓ જૈનશાસનમાં કહેલી સર્વ નિત્ય ક્રિયા તથા નૈ-મિત્તિક ક્રિયાઓ^૨ કરે છે. તેઓના સંબંધમાં વિશેષ શું કહેવું? તેઓ જૈનશાસન સૂત્રોને બીજી કાંઈ પણ જોતા નથી, સાંભળતા નથી, જાણતા નથી, સદ્ભૂતા નથી, તેઓને બીજી કાંઈપણ ગ-મતું નથી, તેઓ બીજા કોઈની પાલના કરતા નથી, પરંતુ જૈન શાસનનેજ સર્વ કલ્યાણનું કારણ માને છે. તેઓમાં ભક્તિભાવ બહુજ હોવાથી સર્વજ્ઞ મહારાજને પણ તેઓ વહાલા લાગે છે. તેથી તે મંદિરની મધ્યમાં રહેલા વિનીત અને પૈસાદાર મોટા કુટુંબીઓ જેવા તેઓને ગણવા કેમકે બીજાઓનો તો તે ભુવનમાં ક્યાંથી વાસજ થઈ શકે?

“તે રાજભુવનમાં અનેક વિલાસિની (સ્ત્રી) ઓ રહે છે” એમ પૂર્વે કહ્યું છે વિલાસ કરતી સ્ત્રીઓ જૈનશાસનમાં સમ્યગ્ દર્શન ધારણ કરવામાં, અનુગ્રહ પાળવામાં, અને જિન સાધુઓ ની ભક્તિ કરવામાં પરાયણ ચિતવાળી “ શ્રાવિકાઓ ” સમજ વી, તે શ્રમણો પાસિકાઓ પણ શ્રાવકોની પેઠે સર્વજ્ઞ મહારાજ

વિગેરેની આરાધના કરવામાં તત્પર મનવાળી હોય છે; હંમેશા જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરે છે; સમ્યક્ત્વમાં આત્માને હંમેશાં વિશેષ દ્રઢ કરે છે; અનુવ્રત ધારણ કરે છે; ગુણવ્રતો અહણ કરે છે; શિક્ષાવ્રતોનો અભ્યાસ કરે છે; અનેક પ્રકારની તપસ્યાઓ કરે છે; સ્વાધ્યાય કરવામાં રમણ કરે છે; પોતાનો અનુગ્રહ થાય તેવું અનેક પ્રકારનું દાન સાધુઓને આપે છે; ગુરૂ ચરણમાં વંદન કરીને હર્ષ પામે છે; સુસાધુઓને નમસ્કાર કરીને ખુશી થાય છે; સારી ધર્મકથાઓમાં આનંદ માને છે; સાધર્મી ભાઈઓ ઉપર પોતાના સગાબંધુઓ કરતાં પણ અધિક પ્રીતિ ધરાવે છે; સાધર્મી ભાઈઓથી રહીત દેશ ભાગમાં રહેવું પડે તો ઉદ્વેગ પામે છે; સાધુ વિગેરેને વોરાવ્યા સિવાય કોઈપણ પદાર્થોનો ઉપભોગ કરવામાં પ્રસન્ન થતી નથી; અને જિનેશ્વર મહારાજના ધર્મના સેવનથી તેઓ પોતાના આત્માને પ્રાપ્ત સંસાર સમુદ્રથી પાર પામેલો જ માને છે. આ પ્રમાણે હોવાથી તેઓ પણ જૈનશાસનરૂપ મંદિરના મધ્ય ભાગમાં પૂજના ઉપકરણ તુલ્ય આકારને ધારણ કરીને શ્રમભોગાસક સાથે બંધાઈને^૩ અથવા તેનાથી છુટી થઈને યા રહીને^૪ તે મંદિરમાં રહે છે, જે સ્ત્રીઓ ઉપર પ્રમાણે ગુણવાળા ન હોય તેઓ કદી તે જૈન શાસનરૂપ મંદિરના મધ્ય ભાગમાં બેસેલી જણાય તો પણ તેઓને પરમાર્થથી તે મંદિરની અહારજ છે એમ સમજવું. આ ભગવત્ શાસનરૂપ ભુવન ભાવવડેજ આદ્ય છે તેથી બાહ્ય છાયા માત્રથી અંદર દાખલ થયેલાને પરમાર્થથી દાખલ થયેલા સમજવા નહિ.

વળી તે રાજમંદિર અનુપમ શબ્દ વિગેરે ઇંદ્રિયોના વિષયોના ઉપભોગથી સુંદર છે એમ પૂર્વે કહ્યું છે તે પણ આ પ્રમાણે સમજવું :—સર્વે ઇંદ્રો તે ભુવનના મધ્ય ભાગમાં રહે છે, વળી જે બીજા મહર્થિક દેવતાઓ છે તેઓ પણ ધણ કરીને ભ-

૧ આ ત્રણે માટે વહિતાના અર્થ જુઓ. ગાથા ૮ મી. ૨ પોતાના ધર્મવાળા જૈનભાઈઓ. ૩ શ્રમભોગાસકની સ્ત્રીપણે. ૪ વિધવાવસ્થા, કૌમવસ્થા અથવા અલ્પવયસ્કાવસ્થામાં,

ગવત્ શાસનની બહાર રહેવાને ચોગ્ય નથી.^૧ આવા ઇંદ્રો તથા મહર્ષિક દેવતાઓ તેમાં રહેતા હોવાથી અનુપમ શબ્દાદિક વિષયોના ઉપલોગની સુંદરતા તેમાં હોય તે કાંઈ મુશ્કેલ નથી. પ્રરંતુ શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસાદ અને સ્પર્શ એ પાંચે ઇંદ્રિયોના ઉપલોગમાં આટલી જાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે લોગો પુણ્યના ઉદયથી પ્રાપ્ત થાય છે. તે પુણ્ય બે પ્રકારનું છે— એક પાપાનુબંધ અને બીજું પુણ્યાનુબંધિ. તેમાં સારી રીતે રાંધેલાં મનોહર પથ્ય લોજનની જેમ પરિણામે સુંદર વિપાકવાળા હોવાથી પુણ્યાનુબંધિ પુણ્યના ઉદયથી પ્રાપ્ત થયેલા શબ્દાદિ ઉપલોગોજ અનુપમ લોગના નામથી ઓળખાય છે. તેનો ઉપલોગ કરવાથી પ્રાણીના આશયો (અધ્યવસાયો) વિશેષ સુંદર (ઉજવળ) થાય છે અને તેવા સુંદર આશયવાળા પ્રાણીઓ તેમાં પ્રતિબંધ કરતા નથી. તેથી તેનો ઉપલોગ કરતાં છતાં પણ તેમાં તેઓનો દ્રઢ રાગ ન હોવાથી પૂર્વે બાંધેલાં પાપના પરમાણુને ઉલટા શિથિલ કરે છે અને સારા વિપાકવાળા નવા પુણ્યના પરમાણુઓને આત્મામાં ગ્રહણ કરે છે; એ નવા બાંધેલ પુણ્ય પરમાણુઓ જ્યારે ઉદયમાં આવે છે ત્યારે સંસારથી વૈરાગ્ય ઉત્પત્તિ વિગેરે શુભભાવો રૂપી સુખ પરંપરાને ઉત્પન્ન કરે છે અને મોક્ષનાં કારણભુત થાય છે. તેટલામાંટે સુંદર વિપાકવાળા શબ્દાદિ વિષયોના ઉપલોગનેજ અહીં ગ્રહણ કર્યા છે.

અને જે પાપાનુબંધિ પુણ્યના ઉદયથી પ્રાપ્ત થયેલા શબ્દાદિ વિષયો છે તે તરત ધાત કરે તેવા આકરાવિષથી લેપેલા લાડવા તુલ્ય પરિણામે ભયંકર હોવાથી તત્વથી ‘લોગો’જ કહેવાય નહિ, કારણકે મોટા જંગલમાં દેખાતા મૃગતૃણાના જલકલ્લોલની જેમ લોગોને મેળવવા મોટે દોડતા પુરૂષોનો શ્રમ નિષ્ફળ થાય છે અને તૃણા અત્યંત વૃદ્ધિ પામે છે, છતાં તે બીલ કુલ પ્રાપ્ત થતાં નથી. કદાચ સહેજસાજ પ્રાપ્ત થાય છે તો તેનો ઉપલોગ કરતા તે કિલિષ્ટ અધ્યવસાયને ઉત્પન્ન કરે છે, અને તુલ્ય અધ્યવસાયવાળા પુરૂષની બુદ્ધિ આંધળી થઈ જાય છે જેથી

૧ ઇંદ્રો તથા મહર્ષિક દેવતાઓના છવ પ્રાચે ભવ્ય અને સમકિલી હોય છે. અભવ્ય કે મિથ્યાદષ્ટિ પ્રાચે તે પદ્મી પામતા નથી.

તેવા વિષયોમાં તે બહુજ પ્રતિબંધ કરે છે. એટલે પછી તે ભો-
ગનો કેટલાક દીવસ સુધી ઉપભોગ કરે છે; તેટલા વખતમાં તે
ભોગ સંપાદન કરાવનાર પૂર્વે બાંધેલ પુણ્યનો લેશ હોય છે તે-
નો પણ નાશ કરે છે અને આકરા પાપકર્મોના ભારથી આત્મા-
ને ભારે કરે છે; પછી એ પાપકર્મોનો જ્યારે ઉદય થાય છે ત્યારે
અનંત દુઃખોરૂપ જળચર પ્રાણીઓથી ભરેલા આ સંસારરૂપ
સમુદ્રમાં તે જીવ અનતકાળ પર્યંત પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે તેટલા
માટે પાપાનુબંધિ પુણ્યના ઉદયથી પ્રાપ્ત થયેલા શબ્દાદિ વિષ-
યો દારૂણ પરિણામવાળા છે એમ કહેવામાં આવેલ છે.

સંસારમાં રહેલા જે પ્રાણીઓને પ્રાપ્ત થયેલા શબ્દાદિક
વિષયો અવશ્ય સુંદર પરિણામવાળા છે તેઓ ઉપર જણાવેલા
ન્યાય પ્રમાણે ભગવાનના શાસનની બહાર નથી, તેટલા માટે
બીજા પણ ત્રેક્ષાવાળા પ્રાણીઓએ મોક્ષને પમાડનાર ભગવાન
ના મંદિરમાં ભાવ પૂર્વક રહેવું. કેમકે ભગવાનના શાસનમાં
રહેલા પ્રાણીઓને તે સુંદર પરિણામવાળા ભોગો પણ પ્રાસંગિક
રૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. તેને સંપાદન કરાવનારો બીજા કોઈ પણ
હોતું નથી—આ પ્રમાણે જૈન શાસનરૂપ મંદિર અપ્રતિપાતિ સુ-
ખને આપવામાં પરંપરા કારણ ભૂત હોવાથી સતત ઉત્સવ વાળું
કહેવામાં આવ્યું છે. પૂર્વ કથાનકમાં કહેલા રોકે જેવા વિશે-
ષણથી ચુકત રાજ્યમંદિર જોયું તેવીજ રીતે આ જીવ પણ તે-
વાજ વિશેષણથી શોભીત સર્વજ્ઞ શાસનરૂપ મંદિરને જીએ છે.

૨૧મી પૂર્વ કથાનકમાં કહ્યા પ્રમાણે તે નિબુણ્યક નિરંતર
આનંદવાળા રાજમંદિરને જોઈને આ શું? એમ વિસ્મય પૂ-
ર્વક વિચારવા લાગ્યો તોપણ ઉન્માદ પણાથી તેણે એ મહેલ સં-
બંધી કાંઈ પણ તાત્વિક હકીકત જાણી નહિ—તેવીજ રીતે આ
જીવને જ્યારે કર્મ વિવર આપે છે ત્યારે આ જીવ કોઈ પ્રકારે જૈ-
ન શાસનને પામીને આ શું છે એમ જાણવાની જિજ્ઞાસા કરે
છે; પરંતુ ઉન્માદ તુલ્ય મિથ્યાત્વના અંશો તેનામાં રહેલા હો-

૧ કોઈપણ વસ્તુના શુભાશુભ-ગુણ દોષ જાણવાની યુક્તિ.

૨ સંબંધ પૃષ્ઠ ૧૭ પારિઆદ્ર બીજા સાથે છે.

વાથી તે અવસ્થામાં જૈન શાસનના વિશેષ ગુણો તત્વથી તે જાણતો નથી. વળી પૂર્વે કથાનકમાં કહેલા તે રંકને કર્મ વશે કાંઈક ચેતના પ્રાપ્ત થવાથી સ્ફુરણા થઈ આવી, તેથી તે વિચારવા લાગ્યો કે ‘સર્વ આશ્ચર્યોનું’ ધામ આ રાજમંદિર સ્વકર્મ વિવર દ્વારપાળના પ્રસાદથી આજે જોઈ છું. તે જોતાં મને લાગે છે કે જરૂર મેં પૂર્વે કદી પણ આ રાજ મંદિર જોયું નથી. આ મહેલના દ્વારની નજીક પૂર્વે હું ઘણીવાર આવ્યો હતો, પણ તેની પાસે જઈ ન જઈ તેટલામાંતો કેવળ મારા મંદ લાગ્યપણાથી જે બીજા મહાપાપી દ્વારપાળો છે તે મને કંઈકના કરીને કાઢી મૂકતા હતાં-આ સર્વ આ જીવના સમૃદ્ધિમાં પણ ખરાબર મળતું જ છે તે આ પ્રમાણે નજીકમાં (થોડા સમયમાં) જોવાનું કલ્યાણ થવાનું છે એવા ભવ્ય પ્રાણીઓ કોઈ પ્રકારે જ્યારે જૈન શાસનને પામે છે ત્યારે જો કે તેના વિશેષ ગુણો જાણતા નથી તોપણ માર્ગનુસારી થયેલા હોવાથી તેઓને આવો વિચાર થાય છે કે-આ અહિં દર્શન (જૈન દર્શન) મહા આશ્ચર્ય ભૂત છે ! અહીં જે લોકો રહે છે તેઓ સર્વે પરસ્પર મિત્રની જેમ, ભાઈઓની જેમ, એક પ્રયોજનવાળાઓની જેમ, પરસ્પર અર્પિત દ્વંદ્વવાળાઓની જેમ, અને એક આત્માવાળા હોય તેમ વર્તે છે. તથા તે સર્વે પ્રાણીઓ હમેશાં અમૃતથી તૃપ્ત થયેલા હોય તેવા દેખાય છે, તેઓને કોઈ પણ પ્રકારનો ઉદ્વેગ હોય એમ જણાતું નથી, તેઓને કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા લાગતી નથી, ધર્મ કાર્યોમાં ઉત્સાહવાળા છે, તેઓના સર્વ મનોરથ ફળીભૂત થયા હોય તેમ જણાય છે, અને સર્વ જંતુઓનાં હિત તરફ ઉદ્યત મનવાળા દેખાય છે.-તેટલા માટે આ મંદિર ખરેખર સુંદર છે, આ વાત મેં હમણા જ જાણી-અગાઉ કોઈ દીવસ વિચાર કરેલ નહિ હોવાથી તે મંદિર આવું સુંદર જણ્યું નહોતું. આ જીવ પર્વે અનંતીવાર યંથી ભેદતા પ્રદેશની નજીક આવ્યો હતો, પરંતુ અંત્રીનો ભેદ કરીને તે દ્વારા આ જીવે કોઈ દીવસ પણ સર્વજ્ઞ મંદિરનું અવલોકન કર્યું નહોતું કારણ કે કૂંર દ્વારપાળ જેવા રાગ

દ્વેષ મોહ વિગેરે ત્યાંથી તેને વારંવાર કાઢી મુકતા હતા. અને તેથી જરા જરા બહારથી તે મંદિર તેણે જોયું હતું પણ તે અવસ્થામાં આ મંદિરનો એક વિભાગ પણ તે જાણતો નહોતો. અથવા વિચારતો નહોતો.

પૂર્વે કથાનકમાં કહેલા તે રાંકને વારંવાર પર્યાલોચનમાં પરાયણ વૃત્તિથી આ પ્રમાણે સ્ફુરણ થઇ આવી કે—“હું ખરેખર ! નિબુણ્યકજ છું કારણ કે આવું નયનને આનંદકારી રાજ્ય મંદિર મેં અગાઉ કદી પણ જોયું નહિ અને જોવા માટે કાંઈ ઉપાય પણ કયો નહિ, એટલુંજ નહિ પણ મને અધન્યને આ મંદિર કેવું છે એમ જાણવાની જિજ્ઞાસા પણ પૂર્વે ઉત્પન્ન થઇ નહિ. આ મહાત્મા અને કૃપાળુ સ્વર્કર્મ વિવર દ્વારપાળે મને ભાગ્યકળા રહિતને પણ આ સુંદર રાજ્યમંદિર બતાવ્યું તેથી તે મારો પરમ બંધુ છે. અને જે પ્રાણીઓ સર્વ પ્રકારના કલેશ રહિત થઇને અંતઃકરણના આનંદ પૂર્વક આ રાજ્યમંદિરમાં નિરંતર હાજર રહે છે તેઓ ખરેખર ! ભાગ્યશાળી છે.” આ પ્રમાણે પૂર્વે કહ્યું છે તે સર્વ મારા જીવના સખધમાં આ પ્રમાણે ઘટાવવું—કોઇ વખત સમવસરણના દર્શનથી અથવા તિથકર મહારાજના સ્નાત્ર અભિષેકના અવલોકનથી અથવા વિતરાગ પરમાત્માના બિંબ (પ્રતિમા) ના દેખવાથી અથવા શાંત તપસ્વીઓના દર્શનથી અથવા સારા શ્રાવકોની સોખતથી અથવા તેઓની ક્રિયાના દેખવાથી અથવા પોતાના મિથ્યાત્વનો નાશ થવાથી તેના સર્વ ભાવો મૃદુ થાય છે અને તે વખત શુભધ્યાને કરીને તેના અધ્યવસાયો વિશેષ નિર્મળ થાય છે તે વખતે ઉપર લખેલ સર્વ હકીકત આ જીવના ચિત્તમાં વર્તતી હોય છે તે વખત સર્વજ્ઞ શાસનગોચર વસ્તુઓનો વિચાર કરવામાં આ જીવને પ્રીતિ થાય છે અને પોતે અગાઉ આવી બાબતો માટે વિચાર કયો નહિ તેને માટે તેને દિલગીરી થાય છે પછી જૈનમાર્ગના ઉપદેશ કરનારને તે શ્રદ્ધા કરે છે, અને જૈનધર્મમાં રહેલ બીજા લોકોને માટે સહભાવના પૂર્વક બંધુ ભૃાદ્ધથી બહુ માન ધરાવે છે—આ સર્વ હકીકત જે લઘુકર્મી જીવો સન્માર્ગની નજીક આવેલા હોય

‘છે અને જેઓએ અંતીસેદ કર્યો હોય અથવા ન કર્યો હોય, પણ જેઓને સમ્યક્ત્વ દર્શન નહીં આવેલું હોય છે અને જેઓ કેટલાક કાળ પર્યંત ભદ્રક ભાવે વર્તતા હોય છે તેઓની છે (સમકીર્ત પ્રાપ્ત થયા પહેલાં પ્રાપ્ત થવાની તૈયારીમાં જીવની આવી દશા હોય છે અને તે વખત તેના મનમાં ઉપર બતાવેલા વિચારો આવે છે.)

ત્યાર પછી સકળ કલ્યાણની પ્રાપ્તિના કારણભૂત પરમેશ્વરની અવલોકનાને પ્રાપ્ત થયેલો આ જીવ જે ભાવને પામે છે તે પૂર્વે કહેલ છે—તેનો સાર એવો છે કે—“પૂર્વે કથાનકમાં કહેલો લબ્ધ ચેતના-પાળો રાંક જે વખતે ઉપર જણાવેલા વિચારો કરતો હતો તે વખત મહારાજે તેના તરફ દ્રષ્ટિ કરી તે બનાવ બન્યો.” તેવીજ રીતે જ્યારે આ જીવ પોતાના કર્મોની લાઘવતા થવાથી સન્માર્ગની સન્મુખ થાય છે (માર્ગાનુસારી થાય છે) તથા ભદ્રક ભાવે વર્તેલો હોય છે ત્યારે તેની ચોખ્ખતાને લીધે પરમાત્મા અવલોકનરૂપ બીજે વૃતાંત બને છે, તેનો તાત્પર્ય આ પ્રમાણે છે કે—જે આ સુંદર મહેલના સાતમા માળે રહે છે, અને તેની નીચે રહેલા અદૃષ્ટ મૂલ પર્યંત નામના સમસ્ત નગરને સર્વ વ્યાપાર કળાઓથી યુક્ત સર્વદા દેખે છે, તેમજ તેની બહાર રહેલ દ્રવ્યને જોવામાં પણ જેની અપ્રતિહત શક્તિ છે, જે હમેશાં આનંદમાં રહે છે, અને લીલામાં મગ્ન છે એવા મોટા રાજા જે કહેલા છે તે અહીંયાં નિષ્કર્મ અવસ્થામાં વર્તેલા ‘પરમાત્મા-સર્વજ્ઞ-ભગવાન’ સમજવા, ‘તે પરમાત્માજ મૃત્યુ લોકની’ અપેક્ષાએ ઉપર ઉપર આવી રહેલા આળોની જેવા જે સાત રાજલોક તે રૂપ લોકપ્રાસાદ તેના શિખરે રહેલા છે.^૨ અને એ પરમાત્માજ નગરના વિચિત્ર વ્યાપારરૂપ આ સંસાર વિસ્તારને તથા તેની બહાર રહેલા અલોકાકાશને પણ હાથમાં રહેલા આંખોની જેમ કેવળજ્ઞાનવડે દેખે છે.^૩

૧ તીર્થ લોકની. ૨. આ મૃત્યુલોકની ઉપર સાત રાજલોક વૈમાનીક દેવોના નિવાસના છે. અને તેના ઉપર સિદ્ધ શિલા છે, જ્યાં પરમાત્મા-ઓનો નિવાસ છે. ૩ કેવળજ્ઞાનથી લોક અને અલોકનું સર્વ સ્પષ્ટ સ્વરૂપ પ્રસક્ષ થાય છે.

વળી તેઓજ અનંત વીર્ય અને અનંત સુખોથી સંપૂર્ણ હોવાથી. સતત આનંદમાં રહીને લીલાપૂર્વક રમણ કરે છે ખીજા જીવો તેવી રીતે રમણ કરતા નથી, કારણ કે સંસારરૂપ ખાડામાં પડેલા જીવોની લીલા પરમાર્થથી વિડંબના રૂપ છે.

આવા પરમાત્માએ તે રાંકને મહા રોગના સમૂહથી ભરેલો હોવાને લીધે ગાઢ ભ્રમભ્રમ દર્શનવાળો જોયો અને તેથી કંઈલા લાવીને તેના ઉપર વિશેષ દ્રષ્ટિ કરી; એમ જે પૂર્વે કહ્યું છે તેવીજ રીતે આ આત્મા પણ જ્યારે પોતાની ભવ્યતા વિગેરેના પરિપાકથી આ કોરીમાં આકૃષ્ટ થાય છે ત્યારે તેના ઉપર ભગવાનની મહેરબાની થાયજ છે. પણ આ કોટિએ ચડ્યા શિવાય થતી નથી. કેમકે તે વિના તો માર્ગાનુસારીપણું પણ મેળવી શકતો નથી. વળી ભગવાનના અનુગ્રહવડેજ તેને ખરા ભાવથી ભગવાનમાં બહુ માન થાય છે. તે શિવાય તે મહાત્મામાં બહુ માન થતું નથી. કારણ કે સ્વકર્મના ક્ષયોપશમ વિગેરે સર્વ હેતુઓની અહીં પ્રધાનતા નથી. (કોટિએ ચડવું તે કરણ કરવાની તથા અંતીક્ષે કરવાની સ્થિતિ તુલ્ય છે તે માત્ર ભગવાનનો અનુગ્રહ થવાથી એટલે ભવ્યતાદિના પરિપાકથીજ થાય છે.) આ સ્થિતિમાં વર્તતા જીવનો સમકિત મેળવવારૂપ હેતુ જાણીને પરમાત્માએ તેનું વિશેષ અવલોકન કર્યું. આ જીનેંદ્ર પરમાત્મા અચિંત્ય શક્તિવાળા હોવાથી તથા પરમાર્થ કરવામાંજ તેઓને એક તાન લાગી રહેલ હોવાથી આ જીવની મોક્ષમાર્ગ તરફ પ્રવૃત્તિ કરવામાં તેઓજ પરમ હેતુભૂત છે (સર્વ જીવો ઉપર અનુગ્રહ કરવામાં તત્પરતા બતાવી તે ભાવથી તો નિષ્કૃણ છે કારણ કે સર્વ પ્રાણી કોઈ કાળે મોક્ષ જવાના નથી. તોયણ પરમાત્મા તે જીવની ભવ્યતા, કર્મ, કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ વિગેરે સહકારી કારણો તરફ નજર રાખી તે જીવના અનુગ્રહ તરફ તત્પર થાય છે, તેટલા માટે સર્વ જીવોનું એક સાથે સંસારમાંથી તારવાનું અહીં નથી કહેવામાં આવ્યું? આ કથન આગમાનુસારીજ સંમજબુદ્ધ) આ પ્રમાણે હોવાથી જેનું ભવિષ્યમાં અવશ્ય

કલ્યાણ થવાનું છે એવા અને ભદ્રકલાવમાં વર્તતા આ જીવને ભગવત અવલોકના પ્રાપ્ત થઇ. અર્થાત આ જીવ ઉપર ભગવાને દ્રષ્ટિ કરી.

‘જે વખતે મહારાજાએ તે રાંક તરફ કરૂણાથી જોયું તે વખતે રસોડાના ઉપરી ધર્મબોધકર નામના મંત્રીએ રાજાની દ્રષ્ટિ તેનાપર પડતી જોઇ’ એ પ્રમાણે પૂર્વે કથાનકમાં કહેવામાં આવ્યું છે; તે ઉપરથી ધર્મનો બોધ કરવામાં તત્પર હોવાથી ‘ધર્મબોધકર’ ના નામને યોગ્ય-મને માર્ગના ઉપદેશ કરનાર આચાર્ય મહારાજા પરમેશ્વરની દ્રષ્ટિ મારાપર પડતી જોઇ, એમ સમજવું. તેનો વિશેષ ઉપનય આ પ્રમાણે—જે મહાત્મા યોગીઓનો આત્મા શુભ ધ્યાનના બળથી વિમળ થયેલો હોય છે અને જેઓનું ચિત્ત હ્રમેશાં પરજીવના હિત તરફ જ લાગેલું હોય છે તેઓ દેશ કાળથી દુર રહેલા પ્રાણીની પણ યોગ્યતા જાણી શકે છે. વળી જે મહાત્માઓ છદ્મસ્થ અવસ્થામાં હોવા છતાં જેઓની મતિ જૈન આગમથી શોભતી હોય છે તેઓ પણ ઉપયોગ મૂકીને પોતાની પાસે રહેલા પ્રાણીની યોગ્યતા કહી શકે છે તો શુદ્ધ જ્ઞાનવાળાની તો વાતજ શી કરવી? મને ઉપદેશ કરનાર આચાર્ય મહારાજા વિશિષ્ટ જ્ઞાનવાળા હતા કારણ કે કાળના વ્યવધાનથી બહુ વખત પહેલાંનો અને હવે પછી થનારો મારો બધો વૃત્તાંત તેઓ જ્ઞાનવંતે જાણતા હતા. જેમાંનો કેટલોક વૃત્તાંત તો મેં અનુભવેલો હોવાથી તે વાત મારો મનમાં સિદ્ધ થયેલી છે.

“પછી ધર્મબોધકર મંત્રી પોતાના અભિપ્રાય પ્રમાણે તે વખત વિચારવા લાગ્યો કે ‘અહો ! હું’ આ આશ્ચર્યકારી હકીકત જોઉં છું ! કેમકે આ સુસ્થિત રાજા જેના ઉપર દ્રષ્ટિ નાંખે છે તે પુરૂષ થોડા વખતમાંજ ત્રણ જીવનનો રાજા થઇ જાય છે, તે હકીકત પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ હાલ જે પ્રાણી ઉપર રાજાની દ્રષ્ટિ પડે છે તે તો રંક છે, દીનતાથી હણાયેલો છે, રોગ ગ્રસ્ત શરીરવાળો છે, અક્ષદિમનું ભાજન છે, તેનો આત્મા મહા મોહથી હણાયેલો છે, ઘણા ખરાબ દેખાવવાળો છે, અને જંગલને ઉદ્દેગના કારણ જેવો છે; તો આવો સર્વ દોષોથી યુક્ત પુરૂષ અને તેની ઉપર

પરમેશ્વરની દ્રષ્ટિનો પાત, તે બન્નેનો સખંધ આગળ પાછળનો વિચાર કરતાં યુક્ત લાગતો નથી. કેમકે “અત્યંત કમનશીબ માણસના ધરમાં અમુલ્ય રત્નોની વૃષ્ટિ થતી નથી” તો આ કેવી રીતે બને ? એ પ્રમાણે તે મંત્રીશ્વર અત્યંત વિસ્મયથી આકુળ થયો સતો વિચારવા લાગ્યો” આ પ્રમાણેજ મારા જીવના સખંધમાં પણ મારા સદ્ગુણોના મનમાં વિચાર થાય છે. તેની યોજના આ પ્રમાણે કરવી:—આ જીવ પ્રથમની અવસ્થામાં ભારેકમી પણાથી નિરંતર સર્વ પ્રકારનાં પાપો આચરતો હતો, સમસ્ત પ્રકારના અસહ્યને અસત્ય વચનો બોલતો હતો અને અવિચ્છિન્ન રૌદ્ર ધ્યાન કર્યો કરતો હતો તેજ જીવ એકાએક કોઈ નિમિત્તથી સારા આચરણવાળો થઈ જાય છે, સત્ય અને પ્રિય બોલનારો થાય છે અને તેનું ચિત્ત શાંત થઈ ગયેલું જણાય છે, ત્યારે અંકસમાત આવો ફેરફાર જોઈને આગળ પાછળનો વિચાર કરવામાં ચતુર એવા વિવેકી પુરૂષોનાં મનમાં વિતર્ક થાય છે કે—“પ્રથમ તો શુભ ધર્મને સાધ્ય કરી આપનારી મન વચન કાયાની સુંદર પ્રવૃત્તિ ભગવત અનુગ્રહ વિના કોઈને પ્રાપ્ત થતી નથી, અને આ જીવની મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિ તો આ ભવમાંજ ઘણીજ કિલષ્ટ હતી એવો આપણે નિશ્ચય કરેલો હતો; તેટલા માટે આ પૌરવાપર વિરૂદ્ધ લાગે છે, કારણ કે એવા પાપી પ્રાણી ઉપર ભગવાનની દ્રષ્ટિ ક્યાંથી પડે ? તે દ્રષ્ટિપાત તો પ્રાણીને મોક્ષ અપાવનાર હોવાથી વિલંબ વિના ત્રણ ભુવનનો રાજા બંનાવી દે છે, તેથી ભગવત્ દ્રષ્ટિપાતનો તો અહીંયા સંભવ લાગતો નથી, પણ વળી આનામાં મન વચન કાયાની સુંદર પ્રવૃત્તિનો કાંઈક અશ દેખાય છે તે ભગવાનના દ્રષ્ટિપાત સિવાય સંભવ નહિ તેથી ભગવાનની દ્રષ્ટિ તેનાપર પડી હોય એવો પણ નિશ્ચય થાય છે, તેથી આપણા સંદેહને દૂર થવાનું કારણ તો મળે છે, પણ હજી આપણું મન આ આશ્ચર્ય શું ? એવા વિચારથી દોલાયમાન રહ્યા કરે છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં કરતાં ધર્મબોધકરે તોત્પર્યનો વિચાર કરવા માંડ્યો તે ઉપરથી નિશ્ચય કર્યો કે આ રાંકને મહા-

રાજાએ અવલોકન કરવાના બે કારણો સંભવે છે અને તેથી તે રાંક ઉપર જે ભગવાનની દ્રષ્ટિનો પાત થયો છે તે યુક્તિ યુક્તજ છે. કારણ કે પ્રથમતો બહુ સારી રીતે પરીક્ષા કરનારા-સ્વકર્મ વિવર દ્વારપાળે તેને આ ભુવનમાં દાખલ કર્યો છે તેથી પરમેશ્વરના દ્રષ્ટિપાતને આ પ્રાણી ચોગ્ય છે. આ પહેલું કારણ છે વળી આ ભુવનને જોઇને જે પ્રાણીના મનમાં આનંદ થાય છે તે મહારાજાને બહુ વધુલ થાય છે. આ પ્રમાણે મેં પૂર્વે નિશ્ચય કરેલો છે. આ દરિદ્રીના મનમાં પણ આ ભુવન જોઇને બહુજ આનંદ થયો હોય એમ જણાય છે કારણ કે તેની બન્ને આંખો રોગથી પીડીત છે તોપણ આ ભુવનના દર્શનની ઇચ્છાથી તે વારંવાર ઉઘાડે છે, વળી આ ભુવનના દર્શનથી તેનું મુખ જે બહુ ખરાબ દેખાવવાળું હતું તે પણ એકાએક પ્રભુ કૃપાની સંપત્તિથી સુંદર થયેલું દેખાય છે તેમજ ઘુળથી ખરડાયેલાં આનાં સર્વે અંગો પણ પુલકિત થયેલા જણાય છે. આ સર્વ અંતઃકરણના હર્ષ વિના થતું નથી. તેટલા માટે નૃપ ભુવન પક્ષપાતરૂપ પરમેશ્વર દ્રષ્ટિનું બીજું કારણ છે. આ પ્રમાણે દરિદ્રીના સખધમાં અગાઉ કથાનકમાં કહેવામાં આવ્યું હતું તેમ આ જીવના સખધમાં પણ ધર્માચાર્ય આ પ્રમાણે વિચાર કરે છે કે-કેટલાએક હેતુથી જણાય છે કે આ જીવને તેના કર્મોએ વિવર આપેલું છે. વળી જે જીવને જૈનશાસનને પામીને મનઃપ્રસાદ પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ કેટલાક લક્ષણથી જણાઇ આવે છે. એટલે કે તેને જીવ વિગેરે પદાર્થોનું જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા થાય છે તે દ્રમકની આંખો ઉઘડવા-તુલ્ય-છે; ધર્મશાસ્ત્રના અર્થના લેશની પ્રાપ્તિથી તેને સંવેગ થાય છે તે વિક્રસાયમાન વદન તુલ્ય છે અને શુભ અનુષ્ઠાનોમાં લેશ પણ પ્રવૃત્તિ થાય છે તે ઘુળથી ખરડાયેલા અંગોમાં રોમોદગ તુલ્ય છે આ ત્રણે તેના મનઃપ્રસાદને સૂચવે છે અને તે ઉપરથી ભગવાનની તેનાપર દ્રષ્ટિ પડી છે એમ નિશ્ચય થાય છે આ પ્રમાણે નિશ્ચય થવામાં અહીં પણ તેજ બે હેતુ છે. એક ‘સ્વકર્મ વિવરતા’ અને બીજો ‘ભગવત્ શાસન પક્ષપાત’.

“વળી તે ધર્મબોધકરે તે રાંકના સખંધમાં આ પ્રમાણે ચિન્-
તવ્યું કે—“જે કે હાલતો આ માણસ રાંકનો આકારધારણ કરે
છે તો પણ મહા નરેન્દ્રે તેના પર નજર કરી છે તેથી આનું ઉત્ત-
રોત્તર કલ્યાણ થતું જશે અને કાળાંતરે વસ્તુપણાને (ભાક્ષને)
પામી જશે એમાં કાંઈ પણ સંદેહ નથી.” તેજ પ્રમાણે ધર્માચાર્ય-
યોને પણ જીવપર પરમેશ્વર દ્રષ્ટિપાત થયો છે એમ નિશ્ચય થાય
છે કે તરતજ તેનું ભવિષ્યમાં કલ્યાણ થવાનું છે તેના પણ
તેઓના મનમાં નિશ્ચય થાય છે.

“એમ મહાત્મા પરમાત્માની તે દરિદ્રી ઉપર દ્રષ્ટિ પડી છે
એમ નિશ્ચય થયો કે તરતજ તેની અનુવૃત્તિના વશવર્તિપણા-
થી ધર્મબોધકર તેના ઉપર કૃષ્ણાયુક્ત ચિત્તવાળો થયો” એમ
પૂર્વે કથામાં કહ્યું છે તેવીજ રીતે ધર્માચાર્યને પણ આ જીવની
ઉપર ભગવાન દ્રષ્ટિપાતનો નિશ્ચય થાય છે કે તરતજ તેઓ પણ
ભગવાનની આરાધનામાં તત્પર હોવાથી આ જીવપર કૃષ્ણ
યુક્ત મનવાળા થાય છે, અને આ જીવ ઉપર કૃષ્ણ લાવવાથી
તેઓ પણ એક રીતે ભગવાનની આરાધનાજ કરે છે.

વળી પૂર્વે કથાનકમાં કહ્યું છે કે—“પછી તરતજ રસોડાનો
ઉપરી ધર્મબોધકર મંત્રી આદર પૂર્વક તેની પાસે ગયો અને
‘આવ આવ ! તને ભિક્ષા આપીએ’ એવા વચનવડે તે દરિદ્રીને
બોલાવ્યો” તે હકીકતની આ જીવના સખંધમાં નીચે પ્રમાણે
ચોજના કરવી;—ઉપર જણાવેલા ન્યાય પ્રમાણે અનાદિસંસારમાં
પરિભ્રમણ કરતાં જ્યારે આ જીવની ભવ્યતા પરિપક્વ થાય છે,
કિલ્લ કંઠે ભગભગ નાશ પામે છે, બાકી રહેલાં થોડાં કંઠે
પણ છેદ પામવાની સ્થિતિપર આવે છે, અને તે પણ માર્ગ
આપે છે, મનુષ્યભવ વિગેરે સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ હોય છે, સર્વજ્ઞ
શાસનનું દર્શન થયું હોય છે, સર્વજ્ઞ શાસનપર સુદરપણાની
બુદ્ધિ થઈ હોય છે, પદાર્થો વિષે જ્ઞાન મેળવવાની સહજ જિજ્ઞા-
સા જાગૃત થઈ હોય છે અને જ્યારે સારા કંઠે કરવાની કાંઈક
ઈચ્છા થઈ હોય છે તે વખતે ધર્માચાર્યોને તીવ્ર કૃષ્ણ ઉત્પન્ન
થાય છે અને આવા પ્રકારના ભદ્રક ભાવમાં વર્તતા જીવો હજી

પણ પાપ કળાઓને અનુસરે છે તો પણ તેના પર ભગવાનની દ્રષ્ટિ થઈ છે તેથી તે સન્માર્ગે ચલાવવાને યોગ્ય છે એમ પોતાનાં મનમાં નિશ્ચય કરી લેવાથી તેને અભિમુખ થાય છે. આ તેમનું દરિદ્રી તરફ જવાનું ઉદ્દેશ્ય સમજવું. પછી તેઓ ખુશી થઈને તે જીવને કહે છે કે-હિ ભદ્ર ! આ લોક કૃત્રિમ નથી, (સાચું છે) કાળ અમીઠિ અનંત છે; આ આત્મા અવિનાશી છે; આત્માને ભવ પ્રપંચ છે તે કંઈવડે થયેલો છે; આત્મા ને કંઈનો સંબંધ પ્રવાહ વડે અનાદિ કાળથી છે; અને મિથ્યાત્વ વિગેરે તે સંબંધનો હેતુઓ છે, કર્મ બે પ્રકારના છે. કુશલરૂપ અને અકુશલરૂપ એટલે શુભ અને અશુભ. તેમાં કુશલરૂપ કંઈ તે પુણ્ય અને ધર્મ કહેવાય છે. અકુશલરૂપ કંઈ તે પાપ અને અધર્મ કહેવાય છે; પુણ્યના ઉદ્દેશથી સુખનો અનુભવ થાય છે અને પાપના ઉદ્દેશથી દુઃખનો અનુભવ થાય છે; આ પુણ્ય પાપના તરતમજાએ અનંત ભેદ થાય છે અને તેવા જુદા જુદા ભેદથી પ્રાણી અધર્મ, મધ્યર્મ, ઉત્તમ વિગેરે અનંત રૂપો પામે છે એટલે વિચિત્ર રૂપવાળો સંસાર વિસ્તાર સર્વ કર્મ જનિતજ છે. આવાં ધર્માચાર્યનાં વચ્ચેના સાંભળતી-આ જીવને પૂર્વની અનાદિ કૃપાસનાથી અનેક કુ-વિકલ્પો ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે; જેમકે, આ જગત ઇંડામાંથી ઉત્પન્ન થયું હશે ? કે ઇંધરે બનાવ્યું હશે ? કે બ્રહ્માએ કર્યું હશે ? કે અકૃતિના વિકારરૂપ હશે ? કે પ્રતિક્ષણ વિનાશ પામતું હશે ? વળી પ્રપંચ સ્વંયાત્મક આ જીવ પ્રપંચ મહાભુતમાંથી ઉત્પન્ન થયો હશે ? આ સર્વ વિજ્ઞાન માત્ર હશે કે શૂન્યરૂપ હશે ? પૂણ્ય કંઈ હશે કે નહિ હોય ? કે આ સર્વ વિચિત્ર પ્રકારનું છે તે શું મહાદેવના કરવાથી થયું હશે ? ઇત્યાદિક અનેક વિકલ્પો લગાવના એકાંતમાં જોરાવર યોધાઓના દર્શનથી શત્રુઓથી બીના સંસારીઓ જેમ પાછા નિવર્તે છે તેવીજ રીતે ધર્માચાર્યના યોગથી પાછા નિવર્તે છે. અને તે વખતે આ ધર્માચાર્ય જે કહે છે તે સર્વ અરેખરૂં અને સત્યાસત્યના પરીક્ષા કરવામાં તેઓ સારાથી

૧. મિથ્યાત્વ અવિત્તિ પ્રમાદ કૃપાય અને ચેગ.

૨. પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ અને આકાશ.

૩. મહાભુતમાંથી.

વધારે શક્તિમાન છે અને તેઓજ ખરા વસ્તુતત્ત્વને જાણે છે—
આ પ્રમાણે તે જીવની ખાત્રી થાય છે. તેથીજ તે સ્થાનકે કથા-
નકમાં કહ્યું છે કે ‘તેને કદર્થના કરવાને જે મહાદારણ અને
તોફાની છોકરાઓ તેની પછવાડે આવ્યા હતા તે ધર્મબોધકરને
જોઈને ભાગી ગયા’ તેની પણ ચોજના અત્ર અર્થ ગઈ. તે આ
પ્રમાણે-કુવિકલ્પોજ તોફાની છોકરાઓ તુલ્ય છે, તેઓજ જીવને
હોરાન કરે છે. અને તે કુવિકલ્પોની નિવૃત્તિ સદગુરૂના સંપર્કથી-
જ થાય છે. જ્યારે આ જીવના સર્વ કુવિકલ્પો નાશ પામે છે
ત્યારે ગુરૂ મહારાજના વચન સાંભળવાની સ્પૃહાથી તે કાંઈક
ગુરૂ મહારાજની અભિમુખ થાય છે. તે વખત પરહિત કરવા-
નાજ વ્યસની ગુરૂ મહારાજ તેને સન્માર્ગની દેશના દેતા સતા
આ પ્રમાણે કહે છે કે, “હે ભદ્ર! સાંભળ. આ સંસારમાં પ-
રિભ્રમણ કરતાં જીવને ધર્મજ અત્યંત વત્સળ દ્વંદ્વવાળો પિતા
છે; ધર્મજ અત્યંત સ્નેહયુક્ત; માતા છે ધર્મજ દ્વંદ્વના અભિ-
પ્રાયથી અભિન્ન ભ્રાતા છે, ધર્મજ હંમેશા એકસરખો સ્નેહ રા-
ખનાર બંહેન છે; ધર્મજ-સર્વ સુખોની ખાણ જેવી અતુરજ્ઞ-અ-
ને ગુણવાન ભાઈ છે; ધર્મજ વિશ્વાસનું સ્થાન એક રસવાળો
અતુંકુળ અને સર્વે કળાઓમાં પ્રવીણ મિત્ર છે; ધર્મજ દેવ-
કુમાર જેવી આકૃતિવાળો અને ચિંતને આનંદ વૃદ્ધિનો હેતુભૂત
પુત્ર છે; ધર્મજ શીયળ સૌંદર્ય અને ગુણ કરીને જયપતાકા મેળ-
વનારી અને કુળની ઉન્નતિના કારણભૂત પુત્રી છે; ધર્મજ અભિ-
દીત આચરણવાળો બંધુવર્ગ છે; ધર્મજ વિનયવાળો પરિવાર છે;
ધર્મજ રાજ્ય છે, ધર્મજ ચક્રવર્તિપણું છે; ધર્મજ દેવપણું છે; ધ-
ર્મજ ઇંદ્રની પદવી છે; ધર્મજ જરા મરણના વિકારથી રહિત, વ-
જના આકારને ધારણ કરતું અને લાવણ્ય વડે ત્રણ જીવનને પણ
હસા કાઢે એવું શરિર છે; ધર્મજ સર્વે શાસ્ત્રાર્થ રૂપ શુભ શ-
બ્દને ગ્રહણ કરવામાં ચતુર કર્ણ છે; ધર્મજ ત્રણ જીવનને જોવાને
સમર્થ તેમજ કલ્યાણકારી દર્શનવાળાં નેત્ર છે. ધર્મજ મનને
અમોહના હેતુભૂત અમુલ્ય રત્નોનો ઢગલો છે; ધર્મજ ચિત્તને આ-
લ્હાદ ઉત્પન્ન કરનાર તેમજ વિષધાત વિગેરે આઠ ગુણોને ધારણ

કરનાર સોનાનો ઢગલો છે; ધર્મજ શત્રુઓને હરાવવામા દક્ષ ચ-
તુરંગ સેના છે અને ધર્મજ અનંત સુખરૂપ સમુદ્રનું અવગાહન
કરવાના હેતુભૂત વિલાસ સ્થાનો છે. બહુ શું કહેવું? ધર્મજ
એક અનંતકાળ પર્યંત નિર્વિઘ્ન સુખ પરંપરાને પ્રાપ્ત કરાવનાર
કારણ છે બીજું કોઈ પણ કારણ નથી ”.

આ પ્રમાણે મહાત્મા ધર્માચાર્ય મધુર ભાષણ કરીને કહે છે
ત્યારે આ જીવનું ધ્યાન કાંઈક તે તરફ ખેંચાય છે અને તેને કો
ઈ આંખો ઉઘાડે છે, મોહું પ્રસન્ન દેખાય છે, —પિક્થાદિક વિઘ્ન-
યાં તણ દે છે, અને કોઈ વખત —હૃદયમાં ભાવ આવવાથી મુ-
ખે સ્મિત કરે છે, તેમજ ચપટી વગાડે છે—આ ઉપરથી આ
જીવને કાંઈક રસ ઉત્પન્ન થયો છે એમ જાણીને ધર્માચાર્ય વળી
આ પ્રમાણે કહે છે—

“ હે સૌમ્ય ! ઉપર વિવક્ષા કરેલ ધર્મ ચાર પ્રકારનો છે —
દાનમય, શીલમય, તપમય અને ભાવનામય. હે ભાઈ ! જો તને
સુખ મેળવવાની આકાંક્ષા હોય તો તારે ચારે પ્રકારના ધર્મનું
અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ. તું તારાથી બની શકે તેટલું સુપાત્રો-
ને દાન દે. સર્વ પાપોથી નિવૃત્ત થા^૧, અથવા સ્થૂત પાપોથી
નિવૃત્ત થાર અથવા પ્રાણાતિપાતથી, મૃપાવાદથી, ચોરીથી, પરસ્ત્રી
ગમનથી, અપરિમિત દ્રવ્ય ગ્રહણ કરવાથી, રાત્રીભોજનથી, મ-
દ્યપાનથી, માંસ ભક્ષણથી, સજીવજીવો બાવાથી, મિત્રદ્રોહથી,
ગુરૂની સ્ત્રી સાથે વિહાર કરવાથી અથવા બીજી તારાથી તણ
શકાય તેવી કોઈ પણ એક અથવા વધારે બાબતથી નિવૃત્ત થા.
વળી તારી શક્તિ પ્રમાણે કાંઈક તપસ્યા કર. તેમજ હૃમેશા શુ-
ભ ભાવના ભાવ જેથી કરીને તને આલોક અને પરલોકમાં અ-
વશ્ય સર્વ કલ્યાણ પ્રાપ્ત થાય ”.

પૂર્વે-કથાનકમાં કહ્યું છે કે—“ ડત્તે દરિદ્રીને બોલાવીને ધર્મ
બોધકરે તેને લિક્ષાચરને ચોગ્ય જગ્યાએ લઈ ગયો અને તેને દાન
આપવાને પોતાના પરિજનને આદેશ કર્યો. એટલે તે મંત્રીની

૧ મુનીપણું અંગીકાર કર. ૨ શ્રાવકના બાર વ્રત અંગીકાર કર.

૩ સંખ્ય ૫૪ ૧૯ ના છેલ્લા પારિચાદ સાથે છે.

‘તદ્વ્યા’ નામની દીકરી છે તે ‘મેહાકલ્યાણક’ નામનું સુંદર પરમાન્ન ત્વરાથી લાવીને તેને આપવા માટે તેની પાસે ગઈ. આ પ્રમાણેની હકીકત જે તે દરિદ્રીના સંબંધમાં કહેવામાં આવી છે તેની યોજના ઉપર થઈ ગઈ છે તે આ પ્રમાણે—‘ધર્મ’ ના વિષય ઉપર જે વ્યાખ્યાન આપ્યું તે દરિદ્રીને યોલાવવા તુલ્ય સમજવું; તેનું ચિત્ત તે તરફ ખેંચાયું તે લિક્ષાચરને ચોચ્ય ભૂમિએ તેને લઈ જઈને બેસાડવા તુલ્ય યોજવું. ધર્મના ભેદ પાડીને તે સંબંધા જે વ્યાખ્યાન કર્યું તે પોતાના પરિજનોને આ દેશ કરવા તુલ્ય સમજવું અને તે ગુરૂ મહારાજની આજીવ ઉપર જે કૃપા તેજ ‘તદ્વ્યા’ (તસ્મિન-જીવે-દયા-કૃપા) નામની મંત્રી પુત્રી સમજવી. અને ચાર પ્રકારના ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરવાનું બતાવવું તે સુંદર પરમાન્ન ગ્રહણ કરવા તુલ્ય છે. એ પરમાન્ન ધર્માચાર્યની કૃપાથીજ જીવ મેળવે છે, બીજા કોઈ પુણું કારણથી મેળવી શકતો નથી એમ સમજવું.

ત્યારપછી કથાનકમાં કહ્યું છે કે—“ધર્મબોધકરને આ પ્રમાણે નિષ્કારણ પોતાને લિક્ષા આપવામાં અત્યંત આદરવાળા બને છે તે દરિદ્રી વિચાર કરે છે કે—‘હું અગાઉ લિક્ષા માગતો હતો તોંપણ લોકો મને કાંઈ આપતા નહોતા અથવા તો કિંચિત્ આપતા તો તિરસ્કાર પૂર્વક આપતા હતા અને અત્યારે તો આ સુંદર વેષવાળો, રાજના આકારને ધારણ કરનારો પુરૂષ પોતે અહીં આવીને મને યોલાવે છે અને તને લિક્ષા આપીએ, એમ કહીને મને લોભમાં નાંખે છે—તો આ શું આશ્ચર્ય છે? આવા તુચ્છ અભિપ્રાયના વશપણથી તેના મનમાં એવી સ્ફુરણ થઈ આવી કે—‘આ સર્વે મને કાંઈ સારું લાગતું નથી; મને લુપ્તવાનો આ બધો પ્રયત્ન હોય એમ જણાય છે. આ મારું લિક્ષાનું પાત્ર લગલગ ભરેલું છે તેથી મને એકાંતમાં લઈ જઈને જરૂર આ મારું ભાજન તેઓ ઉપાડી જશે હવે મારે શું કરવું? ત્યારે શું હું અહીંથી નાશી જઉં? અથવા અહીં બેસીને મારા ભાજનમાં રહેલું ભાજન ખાઈ જઉં? અથવા તો મારે લિક્ષાનું કાંઈ કામ નથી એ પ્રમાણે કંહીને એક પગલું પ-

‘શુ આલું’ નહિ ? અથવા આ પુરૂષને છેતરીને કોઈક જગ્યાએ જ-
લદી સંતાઈ જઈ ? શું કરવાથી મારો આમાંથી છુટકારો થશે
તેની કાંઈ ખબર પડતી નથી ? આવા આવા કુવિકલ્પો કરતાં ક-
રતાં તેનું ચિત્ત આકુળબ્યાકુળ થઈ જાય છે, લવે બહુ વૃદ્ધિ
પામે છે, તૃષ્ણા વિસ્તાર પામે છે, દૃઢ્યનો શોષ થાય છે, અ-
તરાત્મા વિબુલ થાય છે અને ચિત્તવૃત્તિ અત્યંત સ્તબ્ધ થઈ
જાય છે; તેથી સંરક્ષણાનુબંધિ શૈદ્ધ્યાન્ ઉત્પન્ન થાય છે, સર્વ
ઈન્દ્રિયોનો વ્યાપાર બંધ થઈ જાય છે, નેત્રો મીંચાઈ જાય છે,
ચેતના નાશ પામે છે અને તેથી પોતે ક્યાં છે અથવા ક્યાં જાય
છે તે જાણતો નથી, માત્ર લાકડાની ખીસીની જેમ સ્થિર થઈને
ઉભો રહે છે. તે વખતે તેને તદ્દયા ‘આ લોજન લે, આ લોજન
લે’ એમ વારંવાર કહેતો હતો, પરંતુ સર્વ પ્રકારના રોગને ઉ-
ત્પન્ન કરનાર, પોતાની પાસેના તુચ્છ લોજનનું રક્ષણ કરવામાં
તત્પર થવાથી નષ્ટાત્મા થએલો તે દરિદ્રી સર્વ રોગને હરનાર અ-
ને અમૃત જેવા સ્વાદવાળા સારા લોજનને દેવા માટે બોલાવતો
તે કન્યાને જાણતો નથી” — આ પ્રમાણે દરિદ્રીના સંબંધમાં પૂ-
ર્વે કથાનકમાં કહેવામાં આવ્યું છે, તેની આ જીવના સંબંધમાં
આ પ્રમાણે ઘટના કરવી.

આ જીવનું હિત કરવાની બુદ્ધિથી ધર્માચાર્ય જ્યારે વિસ્તાર
રથી ધર્મના ગુણનું વર્ણન કરીને પછી ચાર પ્રકારના ધર્મનું અ-
નુષ્ઠાન કરવાનો ઉપદેશ આપે છે ત્યારે આ જીવના વિવેકરૂપી
લોચન યુગળો મહા અધિકારમય મિથ્યા જ્ઞાનરૂપ કાચ^૧, પટલ^૨,
તિમિર^૩, કામલ^૪ વિગેરે વ્યાધિઓથી જોવાની શક્તિમાં મંદ
પડેલા હોવાથી અને અનાદિ કાળના અભ્યાસથી મહા મિથ્યા-
ત્વના ઉન્માદ તથા સંતાપ વડે તેનું - હૃદય ભ્રમિત થયે હું હો-
વાથી તેમજ પ્રખળ આરિત્ર મોહનીય^૫ રૂપ રોગથી વિબુલ ચે-
તનાવાળો હોવાથી, વિષય, ધન, સ્ત્રી વિગેરેની ઉપર-ગાઠ મૂર્છા
વડે તેની ચિત્તવૃત્તિ પરાલવ પામી જવાથી તે આ પ્રમાણે વિ-
ચાર કરે છે કે—

‘જ્યાં મુઘી હું ધર્મ અધર્મ વિગેરેના વિચારની પર્યેષણા^૬ કરતો

નહોતો ત્યાં સુધી હું કદાચ આ સાધુઓ પાસે જતો તો પણ તેઓ મારી વાત પણ પૂછતા નહોતા, કદાચ મને ધર્મગોચર થશે એમ જાણીને બોલતા તો પણ અનાદરથી એક કે બે વચન બોલતા હતા પણ હવે ધર્મ અધર્મ વિગેરે જાણવાની મારામાં જિજ્ઞાસા થઇ છે એમ જાણીને તેઓ મને પોતાના આદેશમાં રહેલો માને છે તેથી હું તેમને ધર્મનું સ્વરૂપ પૂછતો નથી તો પણ પોતાના ગળાનો અને તાળવાનો શોષ નહિ ગ-
ણીને કનિથી અને મોટી વચન રચનાથી આખા લોકનું સ્વરૂપ પ્રકાશિત કરનારા આ ધર્માચાર્ય મારી પાસે ધર્મના ગુણનું વ-
ર્ણન કરે છે; અને પછી તે બાબતમાં કાંઈક મારું લક્ષ પેરોવા-
ચેલું જાણે છે એટલે તેઓ મને દાન આપવાનું, શીલ ગ્રહણ કરવાનું, તપસ્યા કરવાનું અને ભાવના ભાવવાનું કહે છે-તો અકાળે આવા વચન આડંબરનું ગાર્ભિત કારણ શું હશે ? મારે સુદર સ્ત્રીઓ છે, મારી પાસે બહુ ધનનો સંચય છે, અનેક પ્રકારના અનાજના કોઠારો છે અને ચોપગા જનાવરો તથા બીજા વાસણો વિગેરે બહુ છે-આ સર્વ તેઓ અત્યાર સુધી જાણતા નહોતા તે હવે તેઓને જણાઈ ગયું જણાય છે; તેજ ખરે ખરું તેમના વચન આડંબરનું કારણ સંભવે છે. આને પરિણામે તેઓ શૈવાચાર્યની જેમ મને કહેશે કે-તને દીક્ષા દઈએ, તારા પાપો કાંપી નાખીએ, તારા કર્મ બીજનો નાશ કરીએ, તું અમારો વેશ ધારણ કર, ગુરૂના ચરણ કમળની પૂજા કર અને તેની પાસે સ્ત્રી ધન સુવર્ણ વિગેરે સર્વ વસ્તુઓ ધરી દે; પછી તેના કહેવા પ્રમાણે તેમજ તેમના અનુભવ પ્રમાણે કરવાથી તું પિંડપાત ક-
રીને અર્થાત મરણ પામીને શીવ પદવીને પામીશ—આવા આવા વચનના આટોપથી જેમ શૈવાચાર્યો મનુષ્યોને ઠગે છે તેમ આ જૈનસાધુ પણ મને ઠગીને લૂંટી જશે. વળી બ્રાહ્મણોની જેમ ક-
હેશે કે-સોનાનું દાન બહુ ફળને દેવાવાળું છે, ગાયના દાનથી મહા ઉદય થાય છે, પૃથ્વીનું દાન અક્ષય છે, પૂર્ત ધર્મનું કરવું તે અતુલ્ય ફળને આપે છે અને વેદનો પાર પામેલાને દાન દેવું તે અનંત ફળ આપે છે. તેમજ સારી, તરતની વીંઆચેલી, વચ્ચ-

વાળી, વસ્ત્ર ઝોઢાડેલી, સોનાનાં શીંગડાવાળી, રત્નોથી મંડીત અને ઉપચાર કરેલી ગાય જે માણસ બ્રાહ્મણને આપે છે તેણે ચાર સમુદ્ર રૂપ મેખલાવાળી, ગામ નગર અને ખાણો સહીત અને પર્વત તથા જંગલોથી યુક્ત સમગ્ર પૃથ્વીનું દાન કર્યું ગણાય છે અને દેનારને તેનું અક્ષય ફળ મળે છે—આવી રીતે મિથ્યા શાસ્ત્રોમાં ખોટા બનાવીને દાખલ કરેલા મુઘ્ધ પ્રાણીઓને છેતરનારા શ્લોકો તથા વાક્યોથી જેમ બ્રાહ્મણો આખી દુનિયાને છેતરે છે તેમ આ જૈનના શ્રમણ પણ જરૂર મારા પૈસા હરી જશે. અથવા તો બૌદ્ધાર્યની જેમ કહેશે કે—રમણીય વિહારો ૧ બંધાવ, તેમાં બહુ શ્રુતોને વાસ કરાવ, સંઘની પૂજા કર, લિક્ષુ^૨ને દક્ષિણા આપ, સંઘના ભંડારમાં તારા પૈસાને મેળવી દે, સંઘના કોઠારોમાં તારું એકકું કરેલું ધાન્ય નાખી દે, સંઘ સંબંધી ગોકુળમાંજ તારા ઢોરો બધા આપી દે અને બુદ્ધ ધર્મના સંઘનો અગ્રણી થા—આ પ્રમાણે કરવાથી તને થોડા કાળમાં બુદ્ધ પદની પ્રાપ્તિ થશે. આવાવાચાલ પણથી રક્તલિક્ષુ^૩ માયાબળ ફેલાવીને પોતાના શાસ્ત્ર બતાવી મુઘ્ધ પ્રાણીઓને છેતરે છે, તેવીજ રીતે આ જૈન શ્રમણો પણ મને છેતરીને મારું સર્વસ્વ લઈ લેવાને ઇચ્છતા જણાય છે. અથવા દિગંબરની જેમ કહેશે કે—સંઘને ભોજન દે, ઋષિઓને જમાડ, સારા સારા ખાવાના પદાર્થો આપ, મુખવાસ માટે સારી સારી વસ્તુઓની ભેટ કર, દાન તેજ શુદ્ધસ્થનો પરમ ધર્મ છે, તેનાથીજ સંસાર સમુદ્રનો પાર પમાય છે—આવી રીતે કહી મને છેતરીને પોતાના શરીરનું પોષણ કરવામાં તત્પર દિગંબરની જેમ આ જૈનશ્રમણોને મારું ધન લઈ લેવું હશે નહિતો મારા ઉપર આટલો બધો વિસ્તારથી ધર્મ કથનરૂપ આદર શા માટે થાય ? આ સર્વ હકીકતનો સાર એ છે કે આ સાધુઓ ત્યાં સુધી સારા છે કે જ્યાં સુધી તેની પાસે જઈએ નહિ અને તેઓને વશ થઈએ નહિ પણ જ્યારે તેને વશ

૧ ઉપાશ્રય (બુદ્ધ શબ્દ) ૨ બુદ્ધના સાધુઓ,

૩ બુદ્ધના શ્રમણો રાતાં વસ્ત્રો ઝોઢે છે.

થયેલા કોઈ ભોળા પ્રાણીને તેઓ શ્રદ્ધાળુ થયેલો દેખે છે ત્યારે નાના પ્રકારનો વચન આડંબર-કરી મારી પાસેથી જેમ પૈસાં કઢાવવા મથે છે તેમજ બીજાઓ પાસે કરે છે; આ બાબતમાં મને કાંઈ પણ સંદેહ લાગતો નથી.

“પણ હવે નશીબ જોગે આ શ્રમણની પાસે હું આવી ચઢ્યો છું તો મારે શું કરવું? શું જવાબ દીધા વગરજ ઉઠાને ચાલતો થાઉં? અથવા ધર્માનુષ્ઠાન કરવામાં મારી શક્તિ નથી એમ કહું? અથવા માફ તો સર્વ ધન ચોરો વિગેરે હરી ગયા છે, માની પાસે કાંઈ પણ બાકી રહ્યું નથી કે જે પાત્રને દાનમાં આપી શકાય—આવો ઉત્તર આપું? અથવા મારે તમારા ધર્માનુષ્ઠાનની કાંઈ જરૂર નથી મારે તમારે મને તે બાબતમાં કાંઈ પણ કહેવું નહીં એમ કહીને ધર્માચાર્યનું અપમાન કરું? અથવા તેમણે મને અકાળે આ પ્રમાણે કહ્યું છે તેમ બતાવવાને કોઈ કરીને ભૂકૃષ્ટિ ચડાવું? ટુંકામાં હવે આ સાધુ મારા કહેલા વચનને સમજી જઈને માફ લઈ લેવાના માઠા અધ્યવસાયથી નિર્વાર્તિ મારો છુટકો કેવી રીતે કરશે તે કાંઈ સમજી શકાતું નથી.”

આ પ્રાણી પોતાના મનમાં આવા આવા કુવિકલ્પો કર્યાજ કરે છે, પરંતુ તે બિચારાનો આત્મા અત્યંત મૂઠ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલો હોવાથી તે જાણતો નથી કે આ જ્ઞાનવાન ધર્માચાર્યો સંસારમાં રહેલા સર્વ અર્થને દ્વેષતરાની મુઠીની જેમ નિઃસાર જાણે છે; તેઓનું અંતઃકરણ અતુલ સંતોષથી તૃપ્ત થયેલું છે; વિષયરૂપ વિષના વિપ્રમ વિપાકોને તેઓ સારી રીતે જાણે છે; મોક્ષ મેળવવાનીજ એક ધ્યેયમાં તેઓની ચિત્તવૃત્તિ આસક્ત હોવાથી તેઓની વૃત્તિ સર્વત્ર સંમાન હોય છે અને અત્યંત નિરુપહીપણે સન્માર્ગના ઉપદેશ દેવામાં પ્રવર્તતા સત્તા ઇંદ્રમાં કે દરિદ્રીમાં તેઓ કાંઈ પણ અંતર રાખતા કે જાણતા નથી; મહર્ષિદેવતાઓ અને નિર્ધન મનુષ્યોમાં કાંઈ પણ વિભાગ કદપતા નથી; ચક્રવર્તિમાં અને રાંકમાં કાંઈ પણ અંતર દેખતા

નથી; અને ઉદાર પૈસાદારમાં કે કૃપણ માણસમાં આદર કે અનાદર ધરાવતા નથી, તેઓના મનમાં પરમ ઐશ્વર્ય તે દરિદ્રતા સમાન છે, અમુલ્ય રત્નની રાશિઓ તે રખડતા પથ્થરોના ઢગલા તુલ્ય છે, તપાવેલા સોનાનો ઢગલો તે માટીના ઢેફાંઓ સદૃશ છે, રૂપાનો સમુદ્ર તે ઘુળના ઢગલા સરખો છે, તેઓ ધાન્યના કોઠારોને ક્ષારના ઢગલા તુલ્ય માને છે અને ચતુષ્પદ, તથા બીજા ધાતુઓ વિગેરેમાં કે નિઃસાર કચરામાં કાંઈ વિશેષ જોતા નથી. તેમજ રતિના રૂપને હસી કાઢે તેવી સુંદર સ્ત્રીઓમાં કે કાષ્ટના શરણસ્તંભમાં તેઓ કાંઈ પણ તફાવત જોતા નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી બીજાઓને ઉપદેશ દેવામાં માત્ર પરહિત કરવાના વ્યસની પણ સિવાય બીજા કોઈપણ હેતુ હોય એમ જણાતું નથી. કારણ કે તેઓ સ્વાર્થનું સંપાદન પણ પરમાર્થ સ્વાધ્યાયથી, ધ્યાનથી, તપથી તથા ચરણકરણાદિ અન્ય કારણોથી કરે છે. સ્વાર્થ ને માટે પણ તેઓની અહીં ઉપદેશ દાનાદિમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી. તેઓ આ જીવો તરફથી કાંઈ પણ આશા રાખતાજ નથી અને બીજા કોઈ જાતના લાલની આકાંક્ષા તો દુર્લભજ છે. પરંતુ આ જીવની બુદ્ધિ અત્યંત અધ થઈ ગયેલી હોવાથી તે આ સર્વ હકીકત જાણતો નથી. તેથી જે મહાત્મા સદગુરુ નિરંતર ઉદાર આશયવાળા છે તેના ચિત્તને પણ પોતાના ચિત્તમાં અત્યંત તુચ્છતાવાળી દુષ્ટતા હોવાથી, પોતાના ચિત્ત જેવાજ માને છે અને મહામોહને લીધે ખરું સ્વરૂપ ન જાણવાથી તેમને શૈવ, બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ, દિગંબર વિગેરે બીજા દર્શનના સાધુઓની જેવા ધારે છે. ગ્રંથીનો ભેદ કર્યો હોય છે તો પણ તેણે દર્શન મોહનીયના ત્રણ પુંજ કરેલા હોવાથી જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ પુંજમાં આ જીવ વર્તેલો હોય છે ત્યાં સુધી ઉપર જણાવેલા સર્વ કુવિકલ્પો આ જીવને સંભવે છે.

મિથ્યાત્વ પુંજના ઉદયથી આ જીવનું દૃઢ આકુળ વ્યાકુળ

૧ શુદ્ધ, શિશ્ર, અંશુદ્ધ તે સમગ્રીત મોહની, મિશ્ર મોહની અને મિથ્યા ત્વ મોહની.

થઈ જાય છે અને તેથી વળી તેને મિથ્યાત્વનું ઝેર પ્રસરે છે; તેને લીધે-તેને વશ થયેલા આ જીવનો જૈનશાસનપરનો પક્ષપાત શિ-
થિળ થાય છે, પદાર્થોનું જ્ઞાન મેળવવાની ઈચ્છાને મંડી દે છે,
ધર્મમાં જોડાયેલા પ્રાણીને ધિક્કારે છે, વિચાર વગરના લોકોને
માન આપે છે, અગાઉ પોતે કાંઈ કાંઈ સારાં કામો કર્યા હોય
તે ભૂલી જાય છે, ભદ્રકલાવ ત્યજી દે છે, વિષયમાં હૃદયમાં રા-
ગ્યો માર્યો રહે છે, વિષયના સાધનો જે ધન કનક છે તેને તત્ત્વ-
બુદ્ધિથી જુએ છે, વિષયનો ઉપદેશ કરનારાઓને ગુરૂ તરીકે શ્ર-
દ્ધ કરે છે, છેતરાવાની બુદ્ધિથી સુગુરૂનું વચન સાંભળતો નથી,
ધર્મના અવર્ણવાદ બોલે છે, ધર્મગુરૂના મર્મ સ્થાનો ઉઘાડા
પાડે છે, કપટવાદથી પ્રતિકુળ બાબતોમાં ધ્યાન લગાડે છે અને
ગુરૂવડે વારંવાર અપમાન પામે છે. પછી વળી આ જીવ વિચાર
કરે છે કે-આ ગુરૂના રચેલા પ્રપંચી ગ્રંથો મારા જેવાને છેતરવાને
સમર્થ થયા નથી તેથી વળી ખોટી વિકલ્પ જાળથી મને ઠગીને
મારા આત્માને માયાએ કરીને જીતી લેશે અને સ્થાન ભ્રષ્ટ કરશે
મોટે મારે તો એ લોકોને દુરથીજ તજી દેવા, ધરે આવતા વારવા,
નજરે પડે તો પણ મારે તેઓની સાથે ભાષણ કરવું નહિ અને
તેઓનું નામ પણ ખમવું નહિ. આ પ્રમાણે ખરાબ ભોજન તુ-
લ્ય ધન વિષય સ્ત્રી વિગેરેમાં મુર્ચ્છિત અને તેનું સંરક્ષણ કરવામાં
તત્પર આ જીવ મોહના વશવર્તીપણાથી સદ્ઉપદેશ દેવાવાળા આચા-
ર્યોને છેતરનારા ધારે છે અને પોતે ઉલટો રૌદ્ર ધ્યાનમાં મગ્ન થાય છે-
આવા વિવેક રૂપ ચેતન વિનાના પ્રાણીને આચાર્યો ભોંયમાં નાખેલી
લાંબી ખીલી સદૃશ માને છે. આવા કુવિકલ્પોને લીધેજ તેઓએ
તેના પરની દયા વડે આપેલ સારા ભોજન તુલ્ય સદ્ઉપદેશને
આ રોક જીવ જાણતો નથી; વિવેકી પ્રાણીઓને આ કરતાં ખીજી કાંઈ
પણ વધારે વિસ્મય ઉત્પન્ન કરે તેમ નથી. કારણ કે આ જીવમહા
નરકમાં પાડવાના હેતુ ભૂત ધન વિષય અને સ્ત્રી વિગેરેમાં શુદ્ધ
થઈને સદ્ગુરૂએ દયા પૂર્વક આપેલા, અનંતકાળ પર્યંત મોક્ષ મુખ
મેળવવાના કારણ ભૂત સદ્અનુષ્ઠાન કરણરૂપ ઉપદેશને ધિક્કારે છે.

રીકે લાગે છે અને તેઓની ખાતરી થાય છે કે ભાવરોગોથી મુક્તિ મારે તે ત્રણ શિવાય બીજા કોઈ પણ ઉપાય નથી.

અહીં 'જ્ઞાન' તે 'અંજન' સમજવું—દરેક વસ્તુનું સ્પષ્ટ દર્શન કરાવતું હોવાથી તેનું નામ 'વિમળાલોક' કહેવાય છે; જ્ઞાનજ આંખમાં થતા વ્યાધિ સમૂહ તુલ્ય અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે; અને જ્ઞાનજ થઈ ગયેલાં થનાં અને થનારાં સર્વ સ્વભાવોનો આ વિર્ભાવ કરે તેવાં ત્રણ સંપાદન કરે છે.

'દર્શન' તે 'સારા તીર્થનું' જળ' સમજવું—જીવ અજીવ વિગેરે તત્ત્વોમાં શ્રદ્ધાનું હેતુભૂત હોવાથી તે 'તત્ત્વ પ્રીતિકર'ના નામથી ઓળખાય છે; તેના ઉદ્દેશથી સર્વ કર્મોની સ્થિતિ કોડાકોડિ સાગરોપોમમાં ન્યુન થઈ જાય છે અને તત્ત્વ પ્રીતિકરપણું (દર્શન) પ્રાપ્ત થયા પછી પણ તે કર્મોની સ્થિતિ ઓછી ઓછી થતી જાય છે. કર્મો રોગ તુલ્ય હોવાથી તીર્થજળ રોગોને ઓછા કરે છે (એટલે કર્મોને ઓછી સ્થિતિપર લાવી મુકે છે). વળી દૃષ્ટિને નિર્મળ કરનાર જ્ઞાનમાં પણ યથાવસ્થિત અર્થ ગ્રહણ કરાવવાનું આતુર્ય તે પ્રગટ કરે છે. વળી મહા ઉન્માદ તુલ્ય મિથ્યાત્વનો પણ તે દર્શનજ નાશ કરે છે.

'ચારિત્ર' તે અહીં 'પરમાત્મ' સમજવું—સારા અનુષ્ઠાનો, ધર્મ, સામાયિક, વિરતિ વિગેરે તે ચારિત્રનાં બીજાં નામો છે. મોક્ષ મેળવવા રૂપ મહા કલ્યાણનું ચારિત્ર વાસ્તવિક કારણ છે તેથી તે 'મહા કલ્યાણક' ના નામથી ઓળખાય છે. ચારિત્ર રાગ વિગેરે સર્વ ભાવ રોગોનો મૂળથીજ નાશ કરે છે. તેજ ચારિત્ર વર્ણ, પુષ્ટિ, ધૃતિ, બળ, મનઃપ્રસાદ, શક્તિ, વચસ્તંભ અને સચીયતા વિગેરે આત્મગુણોને પ્રગટ કરે છે. આ પ્રમાણે વર્તવું ચારિત્ર ધર્મનું ઉત્પત્તિ સ્થાન, ઔદાર્યનું કારણ, ગંભીરતાની ખાણ, શાંતરસનું શરીર, પૈરાગ્યનું સ્વરૂપ, વીર્ય ઉદ્ધાસનો અતૂલ હેતુ, નિઃકંદ્રતાનું આશ્રયસ્થાન, ચિત્ત નિર્વાણનું કૃણ મંદિર અને દયા વિગેરે અમુલ્ય ગુણ રત્નોનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે.

વળી અનંત જ્ઞાન દર્શન વીર્ય આનંદથી પરિપૂર્ણ અને અક્ષય અવ્યય અને આવ્યાખ્યા એવું જે સ્થાનક તેને પણ આ આપી ચારિત્ર સંપાદન કરી આપે છે અને તેથી અજરામરત્વને પણ તે શકે છે. એમ કહ્યું છે તેટલા માટે આ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર જીવને આપીને ધર્માચાર્ય આ જીવને કિંમદકર્મોથી મુક્તિવા યત્ન કરે છે.

આગળ કથા પ્રસંગમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘ધર્મ યોધ કરે સળી ઉપર અંજન લીધું’ અને જો કે તે દરિદ્રી પોતાનું ‘ડાકું’ ધુણાવ્યા કરતો હતો તોપણ તેનાં નેત્રોમાં અંજન આંજી દીધું. તે અંજન આનંદ કરે તેવું હોવાથી, શીત હોવાથી અને ઘીજા અચિંત્ય ગુણવાળું હોવાથી, તેને ચેતના પ્રાપ્ત થઈ એટલે તેણે પોતાના નેત્રો ઉઘાડ્યાં અને તેની નેત્રની પીડા ઓછી થઈ. આથી આ જીવને હર્ષ થયો અને આ શું થઈ ગયું? તેનો વિચાર કરવા લાગ્યો ” આ સર્વની આ જીવના સખંધમાં ચોળના કરવી.

પ્રથમ તો આ જીવ ભદ્રકલાવ ધારણ કરે છે, ભગવાનના શાસન તરફ રૂચિ દેખાડે છે, અહિંત પરમાત્માના ખિંખોની પૂજા કરે છે, સાધુઓની ઉપાસના કરે છે, ધર્મ પદાર્થ સખંધી જ્ઞાન મેળવવા જિજ્ઞાસા રાખે છે, દાનશિયળ વિગેરેમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે અને ધર્મ ગુરુઓના દિલમાં પોતાને વિષે પાત્ર બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે; પરંતુ પાપ કર્મના ઉદયથી વિસ્તારવાળી ધર્મ દેશના સાંભળવાના અથવા ઘીજા કાંઈ નિમિત્તને પામીને પૂર્વોક્ત પરિણામથી ભ્રષ્ટ થાય છે તેથી પાછો દેરાસરમાં જતો નથી, સાધુના ઉપાશ્રયમાં પ્રવેશ કરતો નથી, સાધુને દેખે તો પણ વંદન કરતો નથી, શ્રાવકોને આમંત્રણ કરતો નથી, પોતાને ઘેર દાન દેવા વિગેરેની રૂઢી પડેલી હોય છે તેને પણ અટકાવે-છે, ધર્મ ગુરુને દૂરથી દેખીને નાસી જાય છે અને ગુરુ મહારાજની પાછળ તેના અવર્ણવાદ પણ યોલે છે. આવી રીતે તેની વિવેક રૂપ ચેતનાને નાશ પામેલા જોઈને ગુરુ મહારાજ પોતાની બુદ્ધિ રૂપી સળીમાં તે જીવને પ્રતિ-યોધ કરવા રૂપ અંજન લે છે (પોતાની બુદ્ધિ વડે તેને-પ્રતિ-યોધ કરવાનો ઉપાય ચિંતવે છે) એટલે કે એ જીવ કોઈ વખતે

શુદ્ધને બહિર્લૂપિએ જતા આવતા મળી જાય તો શુદ્ધ તેની સાથે મિત્ર ભાવણ કરે છે, તેના ઉપર હિત યુક્તિ બતાવે છે, સરલભાવ ધારણ કરવા માટે તેને ઉપદેશ આપે છે, પોતે તને કોઈ પ્રકારે ઠગવાના નથી એવીતેને ખાતરી કરી આપે છે, પછી કાંઈક સારો ભાવ તેના મનમાં ઉત્પન્ન થયો છે એમ જાણીને તેને કહે છે કે-‘હિ ભદ્ર ! સાધુના ઉપાશ્રયે કેમ આવતા નથી ? તારા આત્માનું કલ્યાણ કેમ કરતો નથી ? મનુષ્યભવ કેમ નિષ્ફળ કરે છે ? શુભ અને અશુભના તદ્વાવતને તું નથી જાણતો ? તું પશુભાવ કેમ અનુભવે છે ? અમે તને વારંવાર કહીએ છીએ કે આજ તારે પથ્ય છે તેના ઉપર તું વિચાર કર’ આ સર્વ સળી ઉપર અંજન નાખવા તુલ્ય સમજવું; કારણ કે સદ્જ્ઞાન રૂપ કાર્યનું તે કારણ છે. (આવા ઉપદેશથી આ જીવને જ્ઞાન થાય છે તેથી આવો ઉપદેશ તે જ્ઞાનનું કારણ છે).

આ પ્રમાણે સાંભળીને આ જીવ તેના આઠ ઉત્તરો આપવાના વિચારીને બોલ્યો કે-‘હિ મહારાજ ! હું તો બીલકુલ કુરસદ વિનાનો છું, મને આપની સમીપે આવવાનું સાંભારતું પણ નથી. વેપાર વગરના (નવરા) પ્રાણીઓને ધર્મની ચિંતા થાય છે (ધર્મ કરવો સૂજે છે), મારા જેવા તો એમ જ્યાંત્યાં રખડ્યા કરે તો કુટુંબ ભ્રુજે મરે, ધરના ધગ્ગા કામોમાંથી કોંઈ પણ બની શકે નહિ, વેપાર ચાલે નહિ, રાજસેવા કરી શકાય નહિ, અને જેતી વારી વિગેરે પણ બને નહિ’—આ સર્વ જીવના મસ્તક ધ્રુણાયવા તુલ્ય સમજવું. તેના આવા વચનો સાંભળીને કંઠજ્વાલત્પર દ્વયવાળા શુદ્ધ મહારાજ વિચાર કરે છે કે-‘પૂર્વભવમાં પૂણ્ય કર્યા વિનાનો આ બિચારો જરૂર દુર્ગતિએ જશે તેથી તેને ઉવેળી મૂકવા યોગ્ય નથી’—આવો વિચાર કરીને તેઓ બોલ્યો કે-‘હિ વતસ ! તારે એમજ હોય તો પણ મારી ખાતર મારા આગ્રહથી હું કહું છું તેટલું તું કળુલ રાખ કે, તારે રાત દીવસમાં થઈને માત્ર એક વાર દરરોજ ઉપાશ્રયે આવીને સાધુઓનાં દર્શન કરવા, આ એક અભિગ્રહ તું લે, પછી હું તને કોઈપણ અભિગ્રહ લેવાનું કહીશ નહિ.’ આવાં વચન સાંભળીને તે જીવ વિચારવા લાગ્યો

કે શું કરું ? અહીં આવી ભરાણા તે આવી ભરાણા ! હવે ખીન-
જો ઉપાય નથી એમ ધારીને હંમેશા ઉપાશ્રયે આવવાનો તેણે
અભિગ્રહ લીધો. ગુરૂ મહારાજનું આ એક વચન અંગીકાર કર-
શું તે તેના આખમાં અંજન પડવા તુલ્ય સમજવું. પછી તો તે
હંમેશા ઉપાશ્રયે જવા લાગ્યો, તેથી પ્રતિદિન સાધુઓનો સખ-
ધમાં આવવાથી, તેમના સ્વભાવિક શુભ અનુષ્ઠાનો દેખવાથી,
તેઓના નિરુપદતા વિગેરે ગુણો જોવામાં આવવાથી અને તેના
પાપ પરમાણુઓનો પણ નાશ થતો જવાથી તેને જે વિવેક ક-
ળાની પ્રાપ્તિ થઇ તે તેની નાશ પામેલી ચેતના તેને પુનઃપ્રાપ્ત
થઇ' એમ પૂર્વે કહ્યા બરાબર સમજવું એ પછી જીવને ધર્મ સં-
બંધી જ્ઞાન મેળવવાની વારંવાર જાણાસા થાય છે તે આંખ ઉ-
ઘાડ દે કરવા તુલ્ય સમજવું અને પ્રતિક્ષણ તેના અજ્ઞાનનો જે
નાશ થાય છે તે આંખના રોગોની પીડાનો ઉપશમ થવા તુલ્ય સ-
મજવું. વળી તેને ગુરૂ મહારાજ બોધ આપે છે ત્યારે તેને મનમાં
જે કંઈક સંતોષ થાય છે તે તેને આશ્ચર્ય થવા તુલ્ય સમજવું.

આ પ્રમાણે થયા છતાં પણ “બહુ કાળના અભ્યાસથી અભિનિ-
વેશપણાને પામેલો લક્ષ્મી રક્ષણનો વિચાર તે દ્રમકના મનમાં-
થી સમુજાગો નાશ પામતો નથી તેથી તેવા વિચારને તાબે થઇને
તે વારંવાર પૂર્વોક્ત ઉપકારી પુરૂષના ઉપર પણ પોતાની લિક્ષા
લઇ જવા સંબંધી શંકા લાભ્યા કરે છે, તેથી ત્યાંથી નાસી જવા
વિચાર કરે છે” તે સર્વ અહીં પણ ચોજવું :-જ્યાં સુધી આ જીવ
પ્રશમ, સંવેગ, નિર્વેદ, આસ્તિક્ય અને અનુકંપાના લક્ષણથી
વિરાજિત અધિગમ સમાક્રમને પામતો નથી ત્યાં સુધી શ્રુતસાત્ર-
ની પ્રાપ્તિ થયા છતાં પણ વિવેકની અદ્યતા હોવાથી તેને ખ-
રબ જોજન તુલ્ય ધન, વિષય અને સ્ત્રી વિગેરેમાંથી પરમાર્થ
બુદ્ધિ નાશ પામતી નથી. તેથી પરાભવ પામેલી ચેતનાવાળો
તે જીવ પોતાના ચિત્ત પ્રમાણે નિરુપદ દૃઢ્યવાળા મહાત્મા
મુનિઓને પણ પોતાના જેવા ધારે છે અને તેઓને માટે વિચારે
છે કે એઓની બહુ પાસે રહેવાથી મારી પાસેથી તેઓ કંઈ
પણ દ્રવ્યાદિક માગશે; આથી કરીને તે પ્રાણી તે મુનિઓની
સાથે વિશેષ પરિચય રાખતો નથી અને ખની શકે તો તેઓની
પાસે લાંબો વખત બેસતો પણ નથી.

વળી પર્વે કહ્યું છે કે—“જ્યારે ધર્મભોધકરે જોયું કે તેને અંજનના પ્રભાવથી કાંઈક ચેતના આવી છે ત્યારે તેને કહ્યું કે, હે ભદ્ર ! તું આ પાણી પી, જેથી તારા શરીરને સ્વસ્થતા થશે’ તે સાંભળી દરિદ્રીને પોતાના મનમાં વિચાર થવા લાગ્યો કે ‘આ પાણી પીવાથી શું થશે તેની મને કાંઈ પણ ખબર પડતી નથી’ તેથી શંકા લાવીને સર્વ તાપોને શાંત કરનાર તત્ત્વ પ્રીતિકર પાણી પીવાને તે ઇચ્છતો નથી. એ વખતે ધર્મભોધકરનું ચિત્ત કૃપા કરવા તત્પર થયું અને ‘બળાત્કારથી પણ હિત કરવું ઉચિત છે’ એમ વિચારી પોતાનું સામર્થ્ય વાપરીને દરિદ્રીનું મુખ ઉઘાડ્યું અને તેમાં પાણી રેડી દાંધું. પાણીનો સ્વાદ લીધો કે તરતજ મહામોહનો ઉન્માદ લગલગ નાશ પામી ગયો, રોગો ઓછા થયા અને દાહ ઓછો થયો. આથી કરીને તે સ્વસ્થ થયો અને પછી વિચારવા લાગ્યો.” આ સર્વ આ જીવના સમ્બંધમાં યથાચોગ્ય નીચે પ્રમાણે સમજવું.

આ જીવ કેઈ વખત જરા અવકાશ મેળવીને સાધુને ઉપાશ્રયે આવે છે; સાધુઓના સંસર્ગથી તેને જરા જરા જ્ઞાન^૧ પ્રાપ્ત થાય છે, તે પણ તેનામાં વિશિષ્ટ તત્ત્વ શ્રદ્ધા હોતી નથી અને ધનવિપયમાંજ પરમાર્થ બુદ્ધિ માનતો હોય છે; સાધુઓ પણ પોતાના જેવીજ ઇચ્છાવાળા છે એમ શંકા રાખતો હોય છે અને તેથી ધર્મ કથા વિગેરેનું વ્યાખ્યાન સાંભળવું તજી દેતો હોય છે—આવી સ્થિતિમાં આ જીવને ધર્માચાર્યનો યોગ થાય છે, તે વખતે ગુરૂ મહારાજ દયાળુ હોવાથી તેઓને તેનું હિત કરવાનો વિચાર થાય છે. તેથી ઉંચા પ્રકારના ગુણો પ્રાપ્ત કરવાને જોગ્ય તે પ્રાણી જ્યારે ગુરૂ મહારાજ પાસે આવે છે ત્યારે ગુરૂ મહારાજ ખીજા માણસને ઉદ્દેશીને સમ્યક્ દર્શનના ગુણોનું વર્ણન કરે છે, તેની દુર્લભતા બતાવી આપે છે, તે ગુણ અંગીકાર કરનારને સ્વર્ગ મોક્ષનાં સુખ રૂપ રૂળ પ્રાપ્ત બતાવે છે અને આ લોકમાં પણ ચિત્તના આત્યંત સંતોષનું તે કારણ છે એમ જ્ઞાન્યવે છે—આ સર્વ દરિદ્રીને પાણી પીવાની નિમંત્રણા કરવા તુલ્ય સમજવું.

ગુરૂ માહારાજનાં આવાં વચન સાંભળીને તેનું મન પાછું હી-
ટાળે ચઢે છે, અને તેથી વિચાર કરે છે કે ‘આ સાધુ તો પો-
તાનાં સમ્યગ દર્શનનાં બહુ બહુ વંખાણ કરે છે, પણ જેવું હું
તે સમ્યગ દર્શન અંગીકાર કરીશ કે તેઓ અને વશ થયેલા
જાણી મારી પાસે પૈસા આહાર વિગેરે માંગશે. માટે આપણે
આવી આત્મવચનાનું કામ શું છે? આમાં તો તેઓના આશયની
ખબર પડતી નથી અને શું શું આપી દેવું પડશે તેની પણ
ખબર પડતી નથી.’ આ પ્રમાણે વિચાર કરીને સાંભળતું ન
‘સાંભળતું’ કરીને તે કાંઈ પણ અંગીકાર કરતો નથી. આ તેને પાણી
પીવાની નિમંત્રણા કર્યા છતાં પણ તે પીવાની અનિચ્છા હૃદય
સમજવું.

હવે ધર્મગુરૂ વિચાર કરે છે કે આ જીવને યોધ કરવાનો
ખીલે શું ઉપાય છે? બહુ બહુ વિચાર કરીને તેઓ પોતાના
હૃદયમાં વિચાર કરી નિશ્ચય કરે છે અને પછી આ પ્રમાણે વર્તન કરે
છે;—કેાઈ વખત આ જીવને સાધુને ઉપાશ્રયે આવવાની ઈચ્છા
વાળો જાણીને ખીલ માણસોને ઉદ્દેશીને તેઓ અગાઉથી માર્ગ
દેશના આરંભે છે. “હિ હવ્ય પ્રાણીઓ! તમે સર્વ પ્રકારનો વિ-
દ્યોપ તજી દઈ આ હકીકત સાંભળો, આ સંસારમાં ચાર પુરુષાર-
થ છે; અર્થ, કામ, ધર્મ અને મોક્ષ. તેમાંથી કેટલાક પ્રાણીઓ
અર્થનેજ પ્રધાન પુરુષાર્થ ગણે છે;” આ અવસરે તે જીવ આવી
પહોંચે છે, પછી તેના સાંભળતાં ગુરૂમાહારાજ વ્યાખ્યાન આગળ
ચલાવે છે. “પૈસાના ભંડારથી શોભતા પુરુષનું શરીર જરાથી
જીર્ણ થયેલું હોય છે તોપણ લોકમાં પચીસ વરસની ઉમ્મરવાળા
ઉન્મત્ત તરૂણ પુરુષ જેવો તે ગણાય છે. તેનું -હૃદય અત્યંત ખી-
કણ હોય છે તોપણ ‘મોટી મોટી લડાઈઓમાં પડીને તમે સાહસ
ખતાવ્યું છે’ અને ‘તમે અતુલ બળ પરાક્રમવાળા છો’ એવી રીતે
તેની સ્તુતિ થાય છે. સુળાક્ષર સ્વર વ્યંજન વિગેરેના શુદ્ધ ઉ-
ચ્ચારની શક્તિ પણ ન હોય છતાં સમસ્ત શાસ્ત્રાર્થનું અવગાહન
કરવામાં ચતુર મતિવાળા છો, એમ બંદી લોકોવડે સ્તવાય છે.

કદરૂપો હોવાથી તદ્દન અદર્શનીય હોય છે છતાં ખુશામત કરવામાં પ્રવીણ સેવકો તેને કામદેવથી પણ રૂપમાં ચઢીઆતો કરીને રચાયે છે. તેનામાં પ્રભાવનો ગંધ પણ ન હોય છતાં સર્વ વસ્તુ સાધવામાં ઉત્તમ પ્રભાવવાનું છે, એમ તેના ધનની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યો બોલે છે તે હલકી દુધવાળીનો પુત્ર હોય છે છતાં તેનાં વહાલા માણસો તેને પ્રખ્યાત અને ઉન્નત મોટા કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો કહે છે. તેની સાથે સાત પેઢી સુધી સગપણ ન હોય તો પણ સર્વ લોકો તેની સાથે સગા ભાઈઓ જેવો સંબંધ રાખે છે; આ સર્વ ભગવાન અર્થની ચમત્કૃતિ છે, વળી પુરૂષત્વ છતાં અને સરખી સંખ્યાવાળા શરીરના અવયવો (આંખ, કાન, નાક, હાથ, પગ વિગેરે) છતાં પણ આ દુનિયામાં કેટલાક દેનારા અને કેટલાક યાચનારા દેખાય છે, કેટલાક રાજા દેખાય છે અને કેટલાક પાળા દેખાય છે, વળી કેટલાક અનુપમ રાજા વિગેરે પાંચે ઇન્દ્રિયોના ઉપસોગને ભોગવતા હોય છે ત્યારે કેટલાક બાપડા દુષ્પુર પેટ ભરવાને પણ અશક્ત હોય છે, તેમજ કેટલાક બીજાને પાષે છે ત્યારે કેટલાક બીજાવડે પોષાય છે. આ સર્વ ફેરફાર 'અર્થ' પોતાના સદ્ભાવ^૧ અથવા અસદ્ભાવથી^૨ ઉત્પન્ન કરે છે, તેટલા માટે 'અર્થ' જ મુખ્ય પુરૂષાર્થ છે. એટલા માટેજ કહેલું છે કે;—

અર્થાર્થ્ય:પુરુષાર્થોઽયં પ્રધાનઃ પ્રતિભાસતે ।

તૃણાદપિ લઘુ લોકે ધિગર્થરહિતં મરમ્ ॥

“અર્થ” નામનો આ પુરૂષાર્થજ પ્રધાન (મુખ્ય) લાગે છે, તેથી માસના તરણાથી પણ હલકા એવા પૈસા વગરના માણસને આ લોકમાં ધિક્કાર છે.”

આ પ્રમાણે આત્માર્યે કરેલું ‘અર્થતુ’ વર્ણન સાંભળીને તે જીવ વિચાર કરવા લાગ્યો. અહો! બહુ સારી વાત કહેવા માંડી જણાય છે. પછી આ જીવ બરાબર ધ્યાન રાખીને સાંભળવા લાગ્યો, સાંભળીને સમજવા લાગ્યો અને સમજીને ડોક હલાવતો, ચમ્પુઓ વિસ્ફારતો, અને મહો વિકસર કરતો સતો ‘બહુ સા-

૩. બહુ સારું' એ પ્રમાણે ધીમે ધીમે બોલવા લાગ્યા. આ નિ-
શાનીઓથી ધર્મ ગુરુ જાણી જાય છે કે આ જીવને અવશ્ય કંતુ-
હળ થયું છે, પછી પાછા ધર્મ ગુરુ આદર પૂર્વક બોલે છે.

“હે ભવ્ય પ્રાણીઓ ! વળી કેટલાક પ્રાણીઓ ‘કામ’ને
પ્રધાન પુરુષાર્થ માને છે, તેઓના વિચાર આવા પ્રકારનાં હોય
છે. લાડ કરતી મધુર સુંદરીનાં મુખકમળમાં રહેલ મધુનું પાન
કરવામાં ચતુર મધમાખના જેવું આચરણ કર્યા વગર પુરુષ પ-
રમાર્થથી પુરુષત્વવાળો ગણાતો નથી. કારણ કે પૈસાના સંબંધનું
કળાઓમાં કુશળતાનું, કંદેલાં ધર્મનું અને આ જન્મનું
ઉત્કૃષ્ટ ફળ વસ્તુતઃ કામજ છે. કામભોગ વિના આ સુંદર ઈ-
ન્દ્રિયોનું શું પ્રયોજન છે ? કામભોગના સેવનમાં તત્પર એવા
ભોગી પુરુષોને તે ભોગના સાધનભૂત ધન કનક અને સ્ત્રી વિ-
ગેરે ભોગ્ય પદાર્થો યોગ્યતાએ કરીને યોતાની મેળેજ પ્રાપ્ત થા-
ય છે. સંપદ્યતે ભોગીનાં ભોગાઃ એટલે “ભોગી પુરુષને ભોગ
પ્રાપ્ત થાય છે” એ વાત બાળ, ગોપાળ, સ્ત્રી વિગેરે સૌ કોઇ
જાણે છે. કહ્યું છે કે—

સ્મિતં ન લક્ષેણ વચો નકોટિભિઃ

ન કોટિલક્ષૈઃ સવિલાસમીક્ષિતમ્ ।

અવાયપ્તે ડન્યૈ રદયોપગૂહનં

ન કોટિકોદયાપિ તદસ્તિકામિનામ્ ॥

“ખીજ પુરુષોને લાખ સુવર્ણથી જે હાસ્ય પ્રાપ્ત થતું
નથી, (સામી રમણી તરફથી) કોડ દ્રવ્યથી જે વચન પ્રાપ્ત
થતું નથી, લાખ કોટીથી યોતાના સામે જે વિલાસ ચુકત કરાક્ષ
કેંકાતું નથી અને કોટા કોટી દ્રવ્યથી જે વત્સલ લાવ વડે આ-
લિંગનાદિ પ્રાપ્ત થતું નથી તે સર્વ કામી પુરુષોને પ્રાપ્ત થાય
છે.” તેથી તેઓને શી વાતની આજ્ઞા છે ! તેટલા મારે કામ-
જ પ્રધાન પુરુષાર્થ છે. આથી કહેવાય છે કે:—

કામાખ્યઃ પુરુષાર્થોડયં પ્રાધાન્યેનૈવ ગીયતે ।

નીરસં કાષ્ટકલ્પં હિ વિક્રામવિકલં નરમ્ ॥

“ કામ નામનો પુરૂષાર્થ પ્રધાનપણેજ વર્ણવાય છે. તેથી કામથી રહીત રસ વગરના અને કાષ્ટ તુલ્ય પ્રાણીને ધિક્કાર છે ”

આ પ્રસ્તાવ સાંભળીને તે જીવ હર્ષના ભારથી પોતાના તદ્દયમાં પણ ઉછળ્યો અને પ્રગટપણે બોલવા લાગ્યો કે, ‘અહો! અહો! સાધુ મહારાજ બહુ સારું બોલ્યા, ઘણું દિવસે આજે બહુ સુંદર વ્યાખ્યાન આપવાનો આરંભ કર્યો; છે; આતુ’ વ્યાખ્યાન જો આપ હમેશાં આપશો તો જો કે અમારે સંસારનાં કાર્યોમાંથી ક્ષણ પણ અવકાશ નથી તો પણ અમે સંપૂર્ણ ધ્યાન દઈને સાંભળશું.’—આ સર્વ પોતાના સામર્થ્યથી ગુરૂ મહારાજે જીવનું મહોડું ઉઘાડવા તુલ્ય સમજવું.

જ્યારે તે જીવ આ પ્રમાણે બોલે છે ત્યારે ગુરૂ મહારાજના મનમાં નીચે પ્રમાણે વિચારો થાય છે. “ અહો! મહામોહનો ચેષ્ટાઓ તો જીઓ! તેનાથી હણાયલા પ્રાણીઓ પ્રસંગે કહેલ અર્થ અને કામ કથાથી રીંછે છે પણ ચત્ત પૂર્વક કહેલી ધર્મ કથાથી આનંદ પામતા નથી. અમે તો અત્યારે અર્થ અને કામમાં પ્રતિબદ્ધ ચિત્તવાળા ક્ષુદ્ર પ્રાણીઓનો અભિપ્રાય વર્ણવ્યો છે, પણ આ બાપડાને તો તેમાંજ સુંદરપણાની યુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ છે. તો પણ ગમે તેમ કરીને તે શ્રવણ અભિમુખ થયો છે, તેથી આપણો પરિશ્રમ સફળ થયો છે. આ જીવને બોધ કરવા સારું ઉપાયભૂત જે બીજા મેં વિચાર્યું હતું તેણે અંકુર મૂક્યા છે. અને તેથી આ જીવ હવે રસ્તે ચડશે.” આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તેઓ બોલ્યા કે—“ હે ભદ્ર! અમે તો જેવું છે તેવું વસ્તુ સ્વરૂપ પ્રકાશીએ છીએ, અમને અસત્ય બોલતાં આવડતું નથી.” આ ઉપરથી તે જીવને પોતાના ચિત્તમાં ગુરૂ ઉપર વિદ્યાસ ઉત્પન્ન થાય છે. અને તેથી કહે છે કે, ‘હે ભગવાન! આપ કહો છો તેમજ છે. તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંદેહ નથી.’ ગુરૂ મહારાજે કહ્યું કે—‘જો એમજ હોય તો અર્થ અને કામનું માહાત્મ્ય તારા સમજવામાં આવ્યું?’ જીવે ઉત્તર આપ્યો ‘હા જી! બહુજ સારી રીતે સમજવામાં આવ્યું’ ગુરૂ મહારાજે કહ્યું “ હે સૌમ્ય!

અમે ચાર પુરુષાર્થનું માહાત્મ્ય કહેવાનો આરંભ કર્યો હતો; તેમાંથી બેનું સ્વરૂપ કહ્યું; હવે ત્રીજાનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ તે તારે એક ચિત્ત રાખીને સાંભળવું,” તે જવ બોલ્યો ‘હે ભગવાન ! મેં ધ્યાન રાખ્યું છે; આપ ચલાવો.’

પછી ગુરૂ મહારાજે વ્યાખ્યાન ચલાવ્યું—“હે લોકો! કેટલાક ધર્મનેજ પ્રધાન પુરુષાર્થ માને છે; તે આ પ્રમાણે—જીવત્વવડે સરખા છતાં પણ શા કારણથી કેટલાક પ્રાણીઓ એવા કુળમાં ઉત્પન્ન થાય છે કે જેમાં ઘણી પેઢીઓથી દ્રવ્ય સંગ્રહેલું હોય છે, જે કુળો ચિત્તને અત્યંત આનંદ ઉપજવવાના સ્થાનભૂત હોય છે, જે કુળો આખા જગત્માં સર્વત્ર માન પામતા હોય છે? વળી કેટલાક પ્રાણીઓ શા કારણથી એવા કુળમાં ઉત્પન્ન થાય છે કે જેમાં ધનની ગન્ધનો પણ સંબંધ કદી થયો ન હોય, જે સર્વ પ્રકારના દુઃખોનાં ભાજનભૂત હોય અને જે કુળની સર્વ પ્રાણીઓ નિંદા કરતા હોય? વળી એક માતાપિતા થી થયેલાં સહોદર^૧ અથવા સ્વમલ ભાઈઓમાં શા કારણથી મોટો તફાવત જોવામાં આવે છે? બેમાંથી એક રૂપમાં કામદેવ જેવો થાય છે; શાન્તિમાં મુનિ જેવો થાય છે; બુદ્ધિના વૈભવમાં અભયકુમાર^૨ જેવો થાય છે, ગંભીરપણામાં સમુદ્ર જેવો થાય છે; સ્થિરપણામાં મેરૂ પર્વતના શિખર જેવો થાય છે; શૌર્યમાં ધનંજય જેવો થાય છે; ધન સંચયમાં કુબેર ભંડારી જેવો થાય છે; દાન દેવામાં કણ્ણ જેવો થાય છે; નિરોગીપણાએ કરીને વજ્ર જેવો કંઠણ શરીરવાળો થાય છે અને પ્રમુદિત ચિત્તવડે મહર્ષિક દેવતાઓના જેવો થાય છે. આવાં આવાં સર્વ ગુણ અને કલાઓથી ભૂષિત થઈ તે પ્રાણી સર્વ જનની આંખોને અને મનને આનંદ આપે છે. બીજો પોતાના બિભત્સ દર્શનથી સર્વ લોકોને ઉદ્વેગ પમાડે છે; ખરાબ ચેષ્ટાઓથી આખાપને સંતાપ આપે છે; મુખે શિરોમણિ હોઈને આખી પૃથ્વી-જીતે છે,^૩ હલકાપણાએ કરીને આકાશના તેમજ

૧ સગાભાઈ ૨. જોડણાંના ભાઈ. ૩. શ્રેણીક પુત્ર. ૪ અર્જુન.
૫ તેના જેવો મુખે કામ હોતો નથી.

શાદ્મલી વૃક્ષના તુલયા પણ વધે છે; અપળતાથી વાંદરાની લીલાને પણ હઠાયે છે; બીકણપણાથી ઉંદરોને પણ પાછા પાડે છે; નિર્ધન હોવાથી દરિદ્રીનો આકાર ધારણ કરે છે; કૃપણપણાએ અંડાલની જાતિને પણ ઉદ્ધી જાય છે; અનેક પ્રકારના રોગોથી વ્યાપ્ત હોવાવડે ઘોર આકંઠ કરવાથી આખા જગતને તેના ઉપર ક્રોધા ઉત્પન્ન થાય છે; તેનું ચિત્ત દીનતા, ઉદ્વેગ અને શોક વડે વ્યાપ્ત હોવાથી તેને ઘોર મહા નારકી તુલ્ય સંતાપ થયા કરે છે; આવી રીતે તે સર્વ દોષોનો ભાજન હોવાથી તેને લોકો ‘પાપીષ્ઠ’^૧ ‘અદૃષ્ટ’^૨ વિગેરે શબ્દોથી નિન્દે છે.

“વળી પણ વિચાર કરવો જોઈએ કે:-અનુપહત^૩ યુદ્ધિ, સત્વ, ઉદ્વેગ, અને પરાક્રમવાળા જે પુરૂષો કે જેઓમાં કોઈ પણ પ્રકારનો તકાવત ન હોય, બધી બાતે સરખા હોય, તેઓ પૈસા, મેળવવા માટે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તે પ્રસંગે જેમાંનો એક ખેતી, પશુપાલન, વેપાર, રાજસેવા વિગેરે જે જે કર્મ આરંભે છે તેમાં ફતેહ પામે છે અને બીજો પૈસા મેળવવા માટે જે જે કર્મ આરંભે છે તેમાં નિષ્ફળ થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ ઉલટું પોતાની પાસે પૂર્વ પુરૂષે મેળવેલ જે કાંઈ ધન હોય છે તે પણ નાશ પમાડે છે, આનું કારણ શું? વળી પણ વિચાર કરવો જોઈએ કે કોઈ જે પુરૂષને અનુપમ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો કોઈ વખત સમકાળે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તેઓમાંનો એક તો પ્રંયજન શક્તિવાળો અને વધતી જતી પ્રીતિવાળો થઈ તે ભોગોને વારંવાર ભોગવે છે; અને બીજાને અકાળે કૃપણતા, રોગ વિગેરે કારણો ઉત્પન્ન થાય છે તેથી તેને ભોગ ભોગવવાની ઇચ્છા હોય છે છતાં પણ તે ભોગવી શકતો નથી આવા આવા તકાવતોનું કારણ જીવોમાં કાંઈ પણ પ્રત્યક્ષ દેખાતું નથી, અને કોઈપણ કારણ વગર એમ બને તે પણ સંભવીત નથી. કેમકે જો આવો તકાવત કારણ વગરનો હોય તો પછી તે સર્વદા આકાશની પેઠે કાયમજ રહેવો જોઈએ અથવા તો શશશૃંગની પેઠે કોઈ દીવસ પણ ન

હોવો જોઈએ; પરંતુ ઉક્ત તફાવત તો ક્વચિત્ દેખાય છે અને ક્વચિત્ નથી દેખાતો તેથી તે સર્વે નિષ્કારણ નથી એમ ખાતરી થાય છે.”

આ હકીકત સાંભળીને તે જીવને કાંઈક સમજણ પડી, તેથી તેણે પુછ્યું કે ‘હિ ભગવન્ આ સર્વ તફાવતો હોવાનું કારણ શું હશે ? ધર્મ ગુરૂએ કહ્યું કે-‘હિ ભદ્ર ! સાંભળ. જીવોને સર્વ પ્રકારની સુંદરતા પ્રાપ્ત થવાનું અંતરંગ’ કારણ ધર્મજ છે. ધર્મજ જીવને સારા કુળમાં ઉત્પન્ન કરે છે; સર્વ ગુણ રાશિને પમાડે છે; સર્વ અનુષ્ઠાનોને સફળ કરે છે; પ્રાપ્ત થયેલા ભોગોને વારંવાર ભોગવાવે છે; અને સર્વ શુભ કારણોને મેળવી આપે છે. તેજ પ્રમાણે સર્વ પ્રકારના અશોભનપણાનું અંતરંગ કારણ અધર્મજ છે; તેજ દુરંતર અધર્મ જીવને હલકા કુળોમાં ઉત્પન્ન કરે છે; સર્વ દોષ રાશિને પમાડે છે; સર્વ વ્યવસાયોને નિષ્ફળ કરે છે; પ્રાપ્ત થયેલા ભોગોને ભોગવવામાં વિઘ્નભૂત શક્તિહીનતા વિગેરે ઉત્પન્ન કરે છે; અને ખીજાં પણ અનંતા અમનોજ કારણો પેદા કરે છે. તેટલા માટે જેના પ્રભાવથી આ સર્વ શુભ વિભૂતિઓ ઉત્પન્ન થાય છે તે ધર્મજ પ્રધાન પુરૂષાર્થ છે; કોઈ પ્રાણી અર્થ કે કામની ઇચ્છા રાખતો હોય તો તે પણ ધર્મ વગર તેને મેળવી શકતો નથી અને ધર્મવંતને તો તેની ઇચ્છા વગર તે સર્વ પોતાની મેળે પ્રાપ્ત થાય છે, માટે અર્થ અને કામની ઇચ્છાવાળા પુરૂષે પણ તે મેળવવા માટે પરમાર્થે ધર્મ કરવો તેજ યુક્ત છે. અને તેથીજ ‘ધર્મજ’ પ્રધાન પુરૂષાર્થ છે. જો કે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત વીર્ય અને અનંત આનંદરૂપ જીવના પોતાના સ્વરૂપમાં અવસ્થિત કરવાના લક્ષણવાળો ચોથો ‘મોક્ષ’ નામનો પુરૂષાર્થ સમસ્ત કલેશ રાશીનો નાશ કરનાર હોવાથી અને સ્વભાવિક તેમજ સ્વાધિન આનંદરૂપ હોવાથી પ્રધાન છે તોપણ તે ‘ધર્મ’ પુરૂષાર્થનું કાર્ય છે તેથી મોક્ષનું પ્રધાનપણું દેખાડતા સત્તા પણ પરમાર્થભૂત અને મોક્ષને સંપાદન કરી આપનાર ધર્મજ પ્રધાનપુરૂષાર્થ છે એમ

સિદ્ધ થાય છે.^૧ ભગવાન તિર્થંકરોએ પણ કહ્યું છે કે 'ધર્મ' ધનની ઇચ્છાવાળાને ધન દે છે, કામની ઇચ્છાવાળાને સર્વ કામ દે છે, અને પરંપરાએ મોક્ષને પણ સાધી આપે છે; તેથી ધર્મથી કોઈ પણ અધીક નથી એમ અમે કહીએ છીએ.

ધર્માख्यः पुरुषार्थोऽयं प्रधानइति गम्यते ।

पापग्रस्तं पशोस्तुल्यं धिग्धर्म रहितं नरम् ॥

“ધર્મ નામનો જે પુરૂષાર્થ છે તેજ પ્રધાન છે. તેથી પાપમાં ડૂબેલાં અને પશુ તુલ્ય ધર્મ રહિત પ્રાણીઓને ધિક્કાર છે.

આ પ્રમાણે ગુરૂ મહારાજની દેશના સાંભળી તે જીવે કહ્યું ‘હું ભગવન ! આપે કહેલા અર્થ અને કામનો સાક્ષાત્ જોવામાં આવે છે પણ આપે જે ધર્મનું વર્ણન કર્યું તેનો અમે કોઈ જાણીએ જોયો નથી; તેટલા માટે કૃપા કરીને તેનું સ્વરૂપ બતાવો.

ધર્માચાર્યે જવાબ આપ્યો કે “હું ભદ્ર ! મોહથી અંધ. શયેલા પ્રાણીઓ ધર્મને દેખતા નથી, પણ વિવેકી પુરૂષોને તો તે પ્રત્યક્ષજ છે. સામાન્ય રીતે યોસીએ તો ધર્મના ત્રણ સ્વરૂપ જોવા ચોગ્ય છે; કારણ સ્વભાવ અને કાર્ય. તેમાં શુભ અનુદાન ધર્મનું કારણ છે. સ્વભાવ બે પ્રકારનો છે; સાશ્રવ^૨ અને અનાશ્રવ. સાશ્રવ સ્વભાવ જીવમાં શુભ પરમાણુઓના સંગ્રહ રૂપ છે; અને અનાશ્રવ સ્વભાવ પૂર્વ સંચિત પરમાણુઓના નાશ રૂપ છે. આ બંને પ્રકારનો સ્વભાવ ચોગીઓ પ્રત્યક્ષ દેખે છે. અને અમારા જેવા અનુમાનથી પ્રત્યક્ષ કરે છે. તથા જુદા જુદા પ્રાણીઓમાં અનેક પ્રકારનું સુંદરપણું હોય છે તે ધર્મનું કાર્ય છે. તે દરેક પ્રાણીમાં પ્રસિદ્ધ હોવાથી બહુ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે.

૧. દલીલ સાદી છે. મોક્ષમાં જવા માટે પ્રથમ ધર્મરાશીની જરૂર છે, જે કે સર્વ કર્મના નાશથીજ મોક્ષ થાય છે તોપણ શુભ રસ્તે ચઢવા માટે ધર્મની આવશ્યકતા છે, આથી ધર્મ મોક્ષનું કારણ બને છે અને તેથી મોક્ષને જે પ્રધાનપદ મળે છે તે તેના સંપાદક ધર્મના ઉત્કર્ષમાં વધારો કરે છે.

૨. આશ્રવ યુક્ત. આશ્રવ એટલે કર્મ પરમાણુને આવવાની પ્રણાલિકા.

આ પ્રમાણે ધર્મનું કારણ સ્વભાવ અને કાર્ય દેખાય છે છતાં તે શું ન હીકું કે જેથી તું એમ કેમ કહે છે કે મેં ધર્મ જોયો નથી? આ ત્રીજો પુરુષાર્થ ધર્મ ધ્વનિવડે^૧ ઉચ્ચારાય છે. તેમાં વિશેષ એટલુંજ છે કે સદ્ગુણનરૂપ કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરી તેને ‘ધર્મ’ એમ કહેવામાં આવે છે.^૨ જેમ કે અત્યારે ચોખ્ખાનોજ વરસાદ વરસે છે એમ કહેવાય છે, (વરસાદ તો પાણીનો વરસે છે, પણ તે પાણી તાંદુલનું કારણ છે તેથી લોકો તે કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરીને એ પ્રમાણે બોલે છે.) ધર્મનો સ્વભાવ જે સાશ્રવ કહ્યો તે પુણ્યાનુબંધિ પુણ્યરૂપ સમજવો. અને અનાશ્રવ સ્વભાવ તે કર્મની નિર્જરા^૩રૂપ સમજવો. આ બંને પ્રકારનો સ્વભાવ તે કાંઈ પણ ઉપચાર વગર સાક્ષાત્ ધર્મજ કહેવાય છે. વળી આ જીવમાં જે જે સુંદરતાના પ્રકારો^૪ છે તે પણ કાર્યમાં કારણનો ઉપચાર કરવાવડે ધર્મ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે ‘આ માટ્ટ શરીર તે પૂર્વકૃત કર્મ છે’ એમ કહેવાય છે. (અહીં કર્મ કારણ છે અને શરીર કાર્ય છે અને શરીર—કાર્યમાં કર્મ—કારણનો આરોપ કરીને તેને કર્મજ કહે માં આવે છે.) તે પ્રમાણે આમાં પણ સમજવું.

આ પ્રમાણે ધર્મના કારણ, સ્વભાવ ને કાર્યની વ્યાખ્યા સાંભળીને જીવે પુછ્યું કે પ્રભુ! એ ત્રણમાં પ્રાણીને શું ઉપાદેય^૫ છે?

ધર્મગુરુ—ભદ્ર! સદ્ગુણનરૂપ કારણ ઉપાદેય છે. કારણ કે તે બીજા બંને (સ્વભાવ તથા કાર્ય) સંપાદન કરાવે છે.

જીવ—તે સદ્ગુણ કયા કયા છે?

ધર્મગુરુ—ભદ્ર! સદ્ગુણના મુખ્ય બે પ્રકાર છે સાધુ ધર્મ અને ગૃહીધર્મ. એ બંનેનું મૂળ સમ્યગ્ દર્શન છે.

જીવ—ભગવાન! આપે અગાઉ સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ કહ્યું હતું પણ તે વખત મેં બરાબર ધ્યાન રાખ્યું નહોતું. તેથી હવે કૃપા કરીને તેનું સ્વરૂપ ફરીને કહો.

૧. અંદરથી નીકળતા ભાવવડે ૨. દેવ પૂજન, ગુરુ ભક્તિ, દાન; શીલ, તપ, ભાવ વિગેરે. ૩. આત્મ પ્રદેશથી કમોનું બરી જવું. ૪ આરોગ્યતા, સૌભાગ્યતા, યશસ્વીપણુ, નિદ્રતા, ખુદિમાનપણું વિગેરે. ૫ આદરવા યોગ્ય.

પછી ધર્મ ગુરૂએ પ્રથમ અવસ્થાને ઉચિત સમ્યગ્દર્શનનું સ્વરૂપ તે જીવ પાસે કહેવા માંડ્યું. “જે પરમાત્મા રાગદ્વેષ અને મોહ વિગેરેથી રહિત, અનંત જ્ઞાન દર્શન વીર્ય આનંદ રૂપ, સર્વ જગત ઉપર કૃપા કરવામાં તત્પર, અને સર્વથી ન કળી શકાય તેવા સ્વરૂપવાળા છે તેનેજ પરમાર્થ બુદ્ધિથી દેવ માનવા; તથા તેણેજ ભાષેલા જીવ અજીવ પુણ્ય પાપ આશ્રવ સંવર નિર્જરા બંધ અને મોક્ષ એ નવ તત્ત્વો (પદાર્થો) સત્ય છે એમ કબુલ કરવું; તેમજ તેમણે બતાવેલા જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપ મોક્ષ માર્ગ જે સાધુઓ પ્રવર્તે તેજ ગુરૂ વંદનીક છે એવી બુદ્ધિ ધરાવવી તે ‘સમ્યગ્ દર્શન’ કહેવાય છે. અમુક જીવમાં સમ્યક્ત્વ છે કે નહીં તે પ્રશમ,^૧ સંવેગ,^૨ નિર્વેદ^૩ આસ્તિક્ય^૪ અને અતુકમ્પા^૫ રૂપ પાંચ બાહ્ય લક્ષણથી જાણી શકાય છે. તથા તે સમ્યક્ત્વને અંગીકાર કરીને જીવે સાત્ત્વિક ગુણોથી અધિક વિનય ગુણવત્તે ચુકત થઇને મૈત્રી^૬ પ્રમોદ,^૭ કારુણ્ય^૮ અને માધ્યસ્થ^૯ ભાવનાઓ ભાવવી તેમજ આચરવી; તે સમ્યગ્ દર્શન સ્થિરતા, ભગવાનની સેવા, આગમમાં કુશળતા, ભક્તિ અને શાસનની પ્રભાવના એ પાંચ ભાવોને ઉદ્દીપન કરે છે. તેમજ શંકા,^{૧૦} આકાંક્ષા,^{૧૧} વિચ્છિન્નિત્સા,^{૧૨} પરપાપડીપ્રશંસા^{૧૩} અને સંસ્તવ^{૧૪} આ પાંચ દોષોને કાપી નાખે છે; તેથી જે વિશુદ્ધ સમ્યગ્ દર્શન કહેવાય છે તે સર્વ કલ્યાણનું બીજ છે, અને દર્શન મોહનીયના ક્ષયોપશમ વિગેરેથી પ્રગટ થયેલો આત્માનો પરિણામ છે.”

ભગવાન ધર્માચાર્યે જ્યારે આ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે તે જીવનાં મનમાં ધર્મની સમ્યગ્ પ્રકારે આતરી થઇ અને તેના અનુભાવથીજ તેના કિલ્લ કર્મનો મેલ નાશ પામ્યો તેથી તેને સમ્યગ્ દર્શન પ્રાપ્ત થયું. સારા તીર્થના જળની પેઠે તે તત્ત્વપ્રી-

૧. ક્રોધનો નિરાશ. ૨ મોક્ષાભિલાષ. ૩. સંસારથી ખેદ. ૪ દેવ ગુરૂ તથા ધર્મ ઉપર શુદ્ધ શ્રદ્ધા. ૫. દીન દુઃખીપર દયા. ૬ પરહિત મિત્રતા. ૭. પરગુણ પ્રીતિ. ૮ સર્વ જીવોપર દયા. ૯ પારકા દુર્ગુણોપર ઉપેક્ષા. ૧૦ જીન વચનમાં સંદેહ. ૧૧ પરમતની અભિગ્રાપા. ૧૨ ધર્મનાં ક્ષણનો સંદેહ. ૧૩ પરમતના ગુરૂની પ્રશંસા. ૧૪ પરધર્મ સાથે પરિચય.

તિકર પાણીને ગુરૂ મહારાજે ખળવડે તેના ગળામાં ઉતાર્યું એમ સમજવું; કારણ કે તેની પ્રાપ્તિ થઈ ત્યારથી જે મિથ્યાત્વ ઉદય-માં આવ્યું હતું તે ક્ષીણ થઈ ગયું અને જે ઉદયમાં આવ્યું નહોતું તે ઉપશાંત અવસ્થાને પામી ગયું તો પણ તે પ્રદેશ અ-નુભવથી^૧ તો અનુભવવું રહ્યું. આ મિથ્યાત્વ તેજ મહા ઉન્માદ છે તે આ વખતે નષ્ટ પ્રાય થયો પણ એકાંતે નાશ પામ્યો એમ કહી શકાય નહિ; કારણ કે સમ્યગ્ લાભ થાય ત્યારે દર્શનને વ્યાધિભૂત સર્વે કર્મો હલકા થઈ જાય છે અને તેથી જીવને સ-મ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિથી અન્ય રોગોની પણ આછાશ (હલકાશ) પ્રાપ્ત થઈ એમ કહ્યું છે. ચરર અને અચરર^૨ સર્વ પ્રાણીઓનાં દુઃખરૂપ દાહને દલી નાંખવાથી સમ્યગ્ દર્શનના પરિણામ અ-ત્યંત શીતળ છે, તે પ્રાપ્ત થવાથી આ જીવની દાહની પીડા નાશ પામી જેથી તેનું મન સ્વસ્થ થયું હોય એમ લાગે છે.

તે જીવે સ્વસ્થ થઈને હવે વિચાર કરવા માંડ્યો કે “આ પુરૂષ મારા ઉપર અત્યંત કૃપા રાખે છે અને ખરેખર તે ઉદાત્ત આ-રિત્રવાળા હોય એમ જણાય છે, તો પણ મહામોહથી હણાય-લા મેં પૂર્વે તેમને ઠગારા જાણ્યા; અને વળી વિચાર્યું કે આવો પ્રપંચ કરીને તે માફ ભોજન હરી લેશે ! આણું ખરાબ ચિંત-વન કરનાર મને ધિક્કાર થાયો. ! જો આ મહા પુરૂષની મતિ માફ હિત કરવામાંજ તત્પર ન હોત તો શા માટે તે અંજન-ના પ્રયોગથી મારી ચક્ષુઓને સારી કરત ? અને પાણી પાછને શા માટે મને સ્વસ્થતા પમાડત ? વળી ખરેખર ! તેઓ મારા તરફથી કાંઈ પણ ખદલાની અપેક્ષા રાખતા નથી, માત્ર એમનું મહાનુભાવ પછુંજ તેમની આવી પ્રવૃત્તિનું કારણ છે” આ પ્રમાણે પૂર્વે દરિદ્રી સંખ'ધે કહેવામાં આવ્યું છે; તે પ્રમાણે આ જીવને પણ જ્યારે સમ્યગ્ દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તે આચાર્ય સંખ'ધી એજ પ્ર-

૧. કેટલીક કર્મ પ્રકૃતિ વિપાકે વેદવામાં નથી આવતી પણ પ્રદેશજ વેદાય છે. એટલે કે તે કર્મ પ્રકૃતિની વર્ગણા વિપાકમાં કાંઈ પણ ણ ન દર્શાવતાં માત્ર આત્મ પ્રદેશને ફરસીનેજ ખાશી જાય છે. ૨. ત્રસ ૩. સ્થાવર.

આણે વિચાર કરે છે. તે વખતે યથાવસ્થિત સ્વરૂપ સમજવાથી આ જીવ રૌદ્રતા^૧ છોડી દે છે; મદાંધતાને મૂકી દે છે; (વક્રતા) ને વચ્ચે છે; ગાઢ લોભિષ્ટતાને દેશવટા આપે છે;^૨ રાગને ઓછા કરે છે; દ્વેષ ખડુ કરતો નથી અને મહા મોહનાં દોષોને કાપાં નાંખે છે; આ પ્રમાણે કરવાથી આ જીવનું મન પ્રસન્ન થાય છે, અંતરાત્મા નિર્મળ થાય છે, બુદ્ધિ આતુર્ય વધે છે, ધન કનક કલત્રાદિ ઉપરથી પરમાર્થ બુદ્ધિ નિવર્તે છે, જીવાદિક તત્વો ઉપર આસ્થા થાય છે, અને સર્વે દોષો પાતળા પડે છે. આ પ્રમાણે થવાથી આ જીવ પારકા ગુણો સમજી શકે છે, પોતાના દોષો જોઈ શકે છે, પોતાની અગાઉની અવસ્થા સંભારે છે, તે વખતેજ ગુરૂ મહારાજે કરેલો પ્રયત્ન પણ ચાલુ આવે છે, તે પ્રયત્નના માહાત્મ્યને જાણે થયેલી પોતાની યોગ્યતાને જાણે છે. અને તેથી અત્યંત કિલ્લ પરીણામવડે જે જીવ પૂર્વે ધર્મગુરૂ વિગેરે વિપર્યાયાં અનેક કુવિકલ્પો કરતો હતો તેજ જીવ વિવેક પ્રાપ્ત થવાથી વિચાર કરે છે કે “અહો મારી પાપિષ્ઠતા, અહો મારું મહા મોહાંધપણું, અહો મારી નિર્ભાગ્યતા, અહો મારી કૃપણાત, અહો મારું અવિચારીપણું” કે જેથી મેં અત્યંત તુચ્છ ધનના ભવ ઉપર પ્રતિબદ્ધ મનવાળા થઈને જે આ સાધુ સુનિરાજ નિરંતર પરહિત કરવામાંજ ઉદ્યત છે, જેઓ નિર્દોષ સંતોષશ્રીજ પોતાના શરીરને યોગે છે, જેઓ મોક્ષ સુખરૂપ અવિનાશી ધન પ્રાપ્ત કરવામાંજ તત્પર મનવાળા છે, જેઓ આસંસારના વિસ્તારને ક્ષેત્રાંતરાંની મુઠી જેવો નિઃસાર સમજે છે, જેઓને પોતાના શરીર રૂપ પંજર ઉપર પણ મમત્વ બુદ્ધ નથી, તે મારા ગુરૂ વિગેરે સાધુઓ ધર્મ કથાદિ પ્રપંચવડે ઠગાઈ કરી અને ઠગીને મારા પૈસા હરી જશે એવો પૂર્વે મેં અનેકવાર વિચાર કર્યો હતો. તે મારા અધમથી પણ અધર્મ દુષ્ટ કુવિકલ્પને ધિક્કાર પડે! જો આ આત્મ્યાં મોહારાજ મારા ઉપર પરમ ઉપકાર કરવામાં પરાયણ ન હોત તો મુગતિ રૂપનગરમાં જવાના સુંદર અને વિશેષ વગર

૧. ક્રોધ. ૨. અનંતાનુંબંધી ચોકડી તણ દે છે. (ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ ત્રિવ પ્રકારનાં કરતો નથી. જુઓ ૫૪ ૨૭ તોટ ૧

ના માર્ગને બતાવતા સમ્યગ્ જ્ઞાનનું દાન આપવાને બહાને મહા નરકમાં જવા યોગ્ય મારી ચિત્તાવૃત્તિને તેઓ શા માટે રોકત? વિપર્યાસભાવથી પૂરિત થયેલા મારા મનને શા માટે સમ્યગ્ દર્શન સંપાદનવડે સર્વ દોષોથી વિશેષ પ્રકારે વિમુક્ત કરત? વળી નિરુપહુતાના અતિશયપણાથી લોઢાપર અને મુવણ પર સરખાં ભાવવાળા અને પરનું હિત કરવામાં વ્યસનીની જેમ પ્રવર્તનારા તેઓ કોઇના ઉપર પણ ઉપકાર કરીને તેના બદલાની કદિપણ ઇચ્છા રાખતા નથી. આવા પરમ ઉપકારી મહાત્માનો પ્રત્યુપકાર મારી સર્વે દોષોથી તો શું પણ મારી જીવંતીના દાનથી પણ ન વળી શકે.” આ પ્રમાણે જ્યારે આ જીવને સમ્યગ્ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે પોતે પૂર્વે કરેલાં ખરાબ આચરણનું સ્મરણ થવાથી તેનો તેને પશ્ચાત્તાપ થાય છે. તથા સન્માર્ગ બતાવનાર ગુરુ મહારાજની ઉપરથી વિપરીત શંકા નાશ પામે છે તેથી તે વખતે તે ઉપર પ્રમાણે બોલે છે.

ઉપર કહેલા કુવિકલ્પો બે રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં એકતો કુશાસ્ત્રના સાંભળવાથી જે વાસના બેસી જાય છે તેને લીધે થાય છે. જેમકે આ ત્રણે ભુવન ઇંડામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે,^૧ બહા વિગેરે એ બનાવ્યાં છે,^૨ પ્રકૃતિના વિકાર રૂપ છે,^૩ ક્ષણમાં નાશ પામે તેવાં છે,^૪ વિજ્ઞાન માત્ર છે,^૫ શૂન્ય રૂપ

૧ મનુસ્મૃતીના મત પ્રમાણે પરમાત્માએ પ્રથમ અનાદિ તિમિરનો નાશ કર્યો, પ્રથમ પાણી બનાવ્યું, તેમાં ખી મૂક્યું; આ ખીનું સ્વર્ણ ઇંડું થયું અને તેમાંથી બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયાં,

૨ ઉત્પન્ન થયેલાં બ્રહ્માએ સર્વ વસ્તુઓ બનાવી. વેદાન્તીઓનાં મત પ્રમાણે બ્રહ્મા સૃષ્ટિનું કારણ છે.

૩ સૃષ્ટિનાં મૂળ તત્ત્વોનું નામ પ્રકૃતિ છે. સાંખ્ય દર્શન, આઠ મૂળ તત્ત્વો માને છે અને પ્રકૃતિના વિકાર રૂપ આ જગત કહે છે.

૪ બુદ્ધો ક્ષણિક વાદી છે.

૫ વિજ્ઞાન એટલે ઐહિકજ્ઞાન, જ્ઞાન એટલે પારલૌકિક જ્ઞાન-ભગવદ્-ગીતાના સાતમા અધ્યાયમાં જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનનો તફાવત બતાવ્યો છે.

છે, ‘વિગેરે વિગેરે આવા વિચારો ‘અલિસંસ્કારિક’^૧ કહેવાય છે, બીજા પ્રકારના કુવિકલ્પો સુખને ધ્વજ્જતા અને દુઃખને ધિક્કારતાં, પૈસા વિગેરેમાંજ પરમાર્થ બુદ્ધિ રાખનારા, અને તેથી તેનું સં-રક્ષણ કરવામાંજ તત્પર ચિત્તવાળા તથા શુદ્ધ માર્ગનું સ્વરૂપ ન હોઈ જાણનારા જીવોને થાય છે; જેથી કરીને તે જીવ નહિ શંકા રાખવા યોગ્ય સ્થાને શંકા રાખે છે, ન ચિંતવવા યોગ્ય ચિંતવે છે, ન બોલવા યોગ્ય બોલે છે. અને ન આચરવા યોગ્ય કાર્યો આચરે છે. આવા બીજા પ્રકારના કુવિકલ્પો ‘સહજ’^૨ કહેવાય છે. આ બન્ને પ્રકારમાંથી અલિસંસ્કારિક કુવિકલ્પો તો સદ્ગુરૂના સંબંધથી કદાચ નાશ પામે છે, પરંતુ જે સહજ કુવિકલ્પો છે તે તો આ પ્રાણીની બુદ્ધિ જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વથી હણાયલી રહે છે ત્યાં સુધી કદીપણ નાશ પામતા નથી. તે તો જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ બુદ્ધિને ખીલવનાર સમ્યક્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે સર્વે નાશ પામી જાય છે.

કથા પ્રબંધમાં કહ્યું છે કે “ તે દરિદ્રીને અંજન કરનાર તથા પાણી પાનાર પુરૂષ ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો અને તે મોટો ઉપકારી છે એમ ચિંતવવા લાગ્યો તો પણ તેને પોતાના ખરાબ ભોજન ઉપર જે ગાઠ મૂંછા હતી તે ખીલકુલ નિવર્તન પામી નહોતી ”—આની આ જીવના સંબંધમાં આવી રીતે ચોજના કરવી.

આ જીવને જ્ઞાનવરણી કર્મના અને દર્શન મોહનીયતા ક્ષયો પશમથી સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે; તેથી તેને આ ભવ પ્રપત્ય ઉપર જે તત્ત્વ બુદ્ધિ હોય છે તે નાશ પામે છે, જીવ વિગેરે નવ તત્ત્વ ઉપર આસ્થા થાય છે, અને પોતાના ઉપર મોટો ઉપકાર કરનાર તરીકે સમ્યગ્ જ્ઞાન દર્શનના આ પનાર સંધર્મ ગુરૂ ભગવંતને અહણ કરે છે; તો પણ જ્યાં સુધી

૧ શન્યવાદી આ જગત બધું સ્વપ્નવત્ કહે છે.

૨ સંસ્કારથી થએલાં

૩ કુદરતી.

ખાર કપાય^૧ ઉદય ભાવમાં વર્તે છે અને નવનોકપાય^૨ જ્યાંસુ-
ધી પ્રબળ હોય છે ત્યાંસુધી અનાદિ ભવાલ્યાસની વાસનાઓથી
પરવશ થયેલ હોવાને લીધે ખરાબ ભોજન તુલ્ય ધન, વિષય
અને કલત્ર ઉપરની મૂંઝાને તે જીવ અટકાવી શકતો નથી. અને
તેથી આ ત્રિભુવન અંડ (ઈંડા) માંથી ઉત્પન્ન થયું છે વિગેરે
વિગેરે કુશાસ્ત્ર શ્રવણના સંસ્કારથી ઉત્પન્ન થતા અજ્ઞાનજન્ય
વિતર્કો થયા કરે છે. વળી મિથ્યાદર્શનના ઉદયથી પ્રગટનારા, ન
શંકા ભાવવા યોગ્ય ગુરૂ વિગેરે ઉપર શંકા ભાવનારા, તેમજ ધ-
ન વિગેરેમાં પરમાર્થ યુક્તિ મનાવીને તેના રક્ષણમાં તત્પર રા-
ખનારા જે સહજ કુવિકલ્પો થાય છે તે બધા મરૂદેશના^૩ ઝાંઝ
વામાં જણાતી જળ કલ્સોલની માળા જેવા મિથ્યા ભાસન રૂપ
છે. આવાં કુવિકલ્પો તો તેની વિરુદ્ધ અર્થના ઉપસ્થાપક પ્રમાણે
વડે બાધ્યમાન થઈને સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિ કાળે નાશ પામે છે;
પણ જે ધન વિષયાદિકમાં મૂંઝા લક્ષણવાળો મોહ છે તે તો કે-
ંઈ અજબ રૂપવાળો છે, કે જે દિશા મોહની જેમ-તત્ત્વ યુક્તિ
થયા છતાં પણ હુમેશાં બત્તે ને બત્તે રહે છે.^૪ આવા મોહ-
વડે મોહિત થયેલો આ જીવ જોકે બધું જાણતો હોય તો પણ
ડાલની અણીપર રહેલા પાણીનાં ટીપાં જેટલું પણ તે જાણતો

૧ કપાય ચાર છે. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ તેની તરતમતા
પ્રમાણે દરેકના ચાર ચાર ભેદ પાડ્યા છે. ત્રીજા ક્રોધાદિક અનંતાનુબંધી કહે-
વાય છે. પંજી અનુક્રમે અપ્રત્યાખ્યાની, પ્રત્યાખ્યાની અને સંજ્ઞવત્તન કહેવાય
છે. અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા લોભની ચોક્કડી ક્ષય થાય છે, પણ
ખાઈની ત્રણ ચોક્કડી રહે છે.

૨ હાસ્ય, રતી, અરતી, શોક, ભય, દુર્ગંજા, સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ, અને
નપુસક વેદ. આ નવનોકપાય છે; તેઓ કપાય (૧૬)ને ઉત્પન્ન કરવાના કા-
રણભૂત છે તેમજ તેના સહચારી છે.

૩ મારવાડ

૪ પૈસા, સ્ત્રી વિગેરેને લગતાં કુવિકલ્પો ગ્રોહાં થાય છે, પણ તેઓ
ઉપરથી મોહ જતો નથી.

નથી; આંખે દેખતો હોય છતાં પણ ધન હરણ, સ્વજન મરણ વિગેરે જાણે દેખતોજ નથી; વિશાળ બુદ્ધિવાળો હોય તોપણ જડ બુદ્ધિના જેવી ચેષ્ટા કરે છે; સમસ્ત શાસ્ત્રાર્થમાં પ્રવીણ હોય તો પણ મહા મૂર્ખ શિરોમણીના જેવું વર્તન કરે છે. આથી કરીને આ જીવને મોકળાપાણું સુંદર લાગે છે, યથેષ્ટ ચેષ્ટા કરવી ગમે છે, કિંચિત્ પણ વ્રત નિયમ લેતાં બીહી છે, વિશેષ શું કહેવું; તે વખતે આ જીવ કાગડાનાં માંસનું ભક્ષણ કરવાથી પણ નિવૃત્ત થઇ શકતો નથી.

કથાનકમાં આગળ કહ્યું છે કે “તે દન્દી અત્યંત મૂઠાથી પોતાની પ્રાસેના કુલોજન ઉપર વારંવાર દ્રષ્ટિ નાંખ્યા કરે છે. તે જોવાથી ધર્મ બોધક નામના રસવતીપતિએ તેના અભિપ્રાય સમજીને કાંઈક કઠણ શબ્દોમાં તેને કહ્યું કે-“અરે દુર્બુદ્ધિ દ્રમકર! આતે તારું વિપરીત આચરણ કેવા પ્રકારનું? આ કન્યા તને પ્રયત્ન કરીને ભોજન આપે છે તે શું તું નથી જાણતો? જો કે આ નગરમાં બીજા ઘણાએ પાપી લિખારીઓ છે પણ મને તો લાગે છે કે તારા જેવો દુહાગી તો બીજો કોઇ નથી. કારણ કે તું આ તારા તુચ્છ કુલોજન ઉપર પ્રીતિ ધરાવતો સતો આ અમૃતના સ્વાદ જેવું સુંદર ભોજન તને આપે છે તે પણ લેતો નથી. વળી તું આ ભુવનમાં પેઠા ત્યારે આ ભુવન જોઈને તને કાંઈક આદહાદ ઉપજ્યો અને પરમાત્માએ તારાપર નજર કરી, તેથી અમારો તારી તરફ આદર થયો છે. બાકી બીજા અનેક પ્રાણીઓ કે જે આ મહેલની બહાર રહે છે, જેઓ આ મહેલને જોઈને ખુશી થતા નથી અને જેનાપર આ રાજ રાજેશ્વર દ્રષ્ટિ કરતા નથી તેઓની તો અમે વાત પણ પુછતા નથી. અમે તો અમારો સેવકધર્મ બરાબર બજાવવા સાફ જેઓ અમારા રાજાને વહીવટ હોય છે તેઓના તરફજ વહાલ રાખીએ છીએ. અમારા અમૂલ્યલક્ષ્યવાળા^૩ રાજા અપાત્ર પ્રાણી ઉપર કદી પણ નજર કરતા નથી એવો અમારો પાકો વિશ્વાસ છે;” તે વિશ્વાસને પણ તું તો વિપરીત આચરણ કરીને ખોટો પાડે છે.

તું જરા વિચાર કરીને આવું વિપરીતપણું છોડી દે, તારું ખરાબ ભોજન ત્યજ દે, આ સારું ભોજન ગ્રહણ કર અને જો કે એ સારા ભોજનના પ્રતાપથીજ આ મહેલમાં રહેલાં સર્વે જીવો અમૃતથી તૃપ્ત થયેલાં હોય તેવા હર્ષાંત દેખાય છે.” ગુરૂ મહારાજ પણ જીવના સંબંધમાં આવીજ રીતે આચરણ કરે છે, તે આ પ્રમાણે;—

જ્યારે સમ્યગ્ જ્ઞાન દર્શન પ્રાપ્ત થયાં છતાં પણ કર્મની પરતંત્રતાથી આ જીવ જરાપણુ વિરતિ^૧ અંગીકાર કરતો નથી અને ઇંદ્રીઓના વિષયોમાં અત્યંત મૂઝા ધરાવી તેમાં રમણ કરે છે ત્યારે ધર્મગુરૂને આ પ્રમાણે વિચાર થાય છે કે, અહો ! આ જીવનું આત્મ વૈરીપણુ કેવું છે ! રત્નદ્વીપમાં ગયેલા નિર્ભાગી પુરૂષની જેમ અમૂલ્ય રત્નોના ઢગલા તુલ્ય વ્રત નિયમ આચરણને તે ધિક્કારે છે અને કુટા કુટા કાચના કટકાની જેવા વિષયોની ઉપર પ્રીતિ ધરાવે છે. આથી કરીને તે પ્રમાદી જીવ ઉપર પ્રણય ક્રોધ^૨ થયો હોય તેમ ગુરૂ મહારાજ તેને કહેછે કે, “અરે! જ્ઞાન દર્શનને દોષ લગાડનારા ! આતે તારી અનાત્મ જ્ઞતા^૩ કેવા પ્રકારની ? અમે પ્રત્યેક ક્ષણે જુઓ પાડીએ છીએ તે શું તું સાંભળતો નથી ? અમે તો ઘણા અકલ્યાણના પાત્ર પ્રાણીઓ જોયાં છે, પણ તે બધામાં તું તો શિખર તૂલ્ય ઠર્યો ! કારણકે તું તો ભગવાનનાં વચનોને જાણે છે, જીવાદિક પદાર્થો ઉપર અદ્ધા રાખે છે, મારા જેવા તને ઉત્સાહ આપનારા છે, આવા પ્રકારની સામગ્રી મળવી દુર્લભ છે એમ પણ જાણે છે, સંસારનું અનિષ્ટપણું ભાવે છે, કર્મના ભયંકર પરિણામોને સમજે છે, રાગ વિગેરે કેવાં ભયંકર છે તે અનુભવે છે; તોપણુ આ વિષયો કે જે સર્વ પ્રકારના અનર્થને પ્રવર્તીવે છે, જેની સ્થિતિ પણ ઘણી થોડી છે અને જે ફેાતરાની મુઠી જેવા સાર વગરના છે તેના ઉપર તું સતત રંજન થાય છે. અને તને અનર્થના કુવામાં પડતો જોઈ તેમાંથી બચાવવા માટે અમે જે સર્વ કલેશોનો નાશ કરના

૧. પાપથી પાછા હઠવું. વ્રતાદિક લેવા તે.

૨. પ્રીતિને અંગે થયેલો ક્રોધ.

૩. આત્માના હિતને નહીં સમજવાપણું.

રી સર્વ પાપોથી વિરતિ તેને દયા પૂર્વક ઉપદેશીએ છીએ તે તરફ તું આડકતરી રીતે પણ જોતો નથી. વળી અમે તારા ઉપર આટલો આદર સામાટે રાખીએ છીએ તે પણ તું લક્ષમાં લેતો નથી, માટે સાંભળ. આ અમારા તારા પરના આદરનું કારણ એ છે કે-તું સમ્યગ્ જ્ઞાન દર્શન યુક્ત હોવાથી સર્વજ્ઞ શાસનની અંદર રહેલો છે. વળી ભગવાનનો મત તે પહેલ વહેલો જાણ્યો ત્યારે પણ તને આનંદ થયો હતો, તેથી જ્યારે અમે જોયું કે પરમાત્માએ તારા પર દ્રષ્ટિ કરી છે ત્યારે અમે ધાર્યું કે પરમાત્માની આનાં પર મહેરબાની છે અને તેથી અમે તારા પર આદર વાળા થયા. “ભગવાનના સેવકોને ભગવાન જેના ઉપર કૃપા રાખે તેના તરફ પક્ષપાત કરવો ઘટે છે.” જે જીવો ભગવાનના શાસનરૂપ મંદિરમાં પેસતા નથી, અને કદી પેસે છે તો પણ જે જીવો હર્ષ પામતા નથી તેઓ પર ભગવાનની કૃપા થઈ નથી એમ અમે ધારીએ છીએ; એવા અનંત જીવોને અમે જોઈએ છીએ અને તેના ઉપર ઉદાસીન ભાવ રાખીએ છીએ, કારણ કે તેઓ આદર કરવાને યોગ્યજ નથી. આ બાબતમાં અમને અત્યાર સુધી વિશ્વાસ હતો, અને સારે રસ્તે ઉતરવાને ક્યા ક્યા જીવો યોગ્ય છે તેનો આ ઉપાયથી અમે નિશ્ચય કરતા હતા; કારણ કે ઘણા જીવોના સંબંધમાં અત્યાર સુધી આ ઉપાય ખોટો પડ્યો નથી; પણ તું વિપરિત આચરણ કરે છે તેથી અમારા સારી રીતે વિચારેલા ઉપાયને પણ તું ખોટો પાડે છે. તેટલા માટે હે દુર્મતિ! તું આમ કર નહિ. હેજી પણ હું કહું છું તેમ કર; આ તારું ખરાબ વર્તન તજ દે; દુર્ગતિરૂપી નગરીના માર્ગ જેવી અવિરતિને છોડી દે, અને અનુપમ આનંદને દેવાવાળી તેમજ સર્વજ્ઞે બતાવેલી, જ્ઞાન દર્શનની ફલભૂત વિરતિને તું આદર નહિ તો વિરતિ વિના પ્રાપ્ત થયેલ જ્ઞાન દર્શન પણ પરમાર્થથી નિષ્ફળ છે. આ વિરતિને ગ્રહણ કરીને ખરાબર પાળી હોય તો સર્વ કલ્યાણની પરંપરાને આપે છે. વળી ‘પરલોકનું’ કલ્યાણ તો બાજીએ રાખે તો પણ ભગવાને બતાવેલી વિરતિ ઉપર આ-

સકલ ચિત્તવાળા આ સુસાધુઓ કેવી મોજ માણે છે તે તું શું જોતો નથી ? અનન્ત અમૃત રસના આસ્વાદથી તૃપ્ત હોય તેમ તેઓ સ્વસ્થ થયેલા છે; વળી સદા મનવડે વેદાતા કામથી નિવૃત્ત હોવાને લીધે વિષ્ણુચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલી ઉત્સુકતા અને પ્રિયવિરહવેદના તેઓ મનથી પણ જાણતા નથી; તેઓને કષાયની ઉત્પત્તિ નથી. તેથી લોભના મૂળરૂપ ધનને પેદા કરવાથી, તેનું રક્ષણ કરવાથી અને તેના નાશથી થતા દુઃખોને તેઓ ઓળખતાજ નથી; તેઓ ત્રણ ભુવનને નમવા યોગ્ય છે. અને સંસાર સમુદ્રથી પોતાના આત્માને તરેલો માનીને તેઓ નિરંતર આનંદીત થાય છે. આવા પ્રકારના ગુણોથી ભરપૂર વિરતિ શું તારા આત્મવૈરીપણાથી તને ઉદય આવતી નથી ? ”

કથાનકમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે “ ધર્મઓધકરનાં એવાં વચન સાંભળીને તે રાંકને તેમના (ધર્મગુરુ) પર કાંઈક વિદ્યાસ આવ્યો અને તેમણે કહ્યું તેવોજ તેના મનમાં નિર્ણય થયો કે આ પુરુષ ખરેખર મારું અત્યંત હિત-કરનારો છે; તો પણ પોતાની પાસેનાં ખરાબ ભોજનને ત્યાગ કરવાની વાતથી વિવહુળ બની જઈ દીનપણાને અવલંબીને બોલ્યો ‘હિ નાથ !’ આપ કહો છો તે સર્વ મારાં મનમાં સાચું લાગે છે, પરંતુ હું એક બાળતમાં વિજ્ઞાપના કરું છું તે સાંભળો : -તમે આ મારું ભોજન તજવાનું મને કહો છો પણ મને તે પ્રાણથી પણ વધારે વહાલું છે, એના વિના એક ક્ષણ પણ હું જીવી શકું એમ નથી; મહા કષ્ટથી એ ભોજન મેં મેળવ્યું છે; વળી ભવિષ્યમાં તેનાવડે મારો નિર્વાહ થવા સંભવ છે. આપના ભોજનનું સ્વરૂપ હું કાંઈ પણ જાણતો નથી. પણ એક દિવસ માત્ર મળેલા તે ભોજનથી મારો કેમ નિર્વાહ થશે ? એમ મારા મનમાં થયા કરે છે. આપને બહુ શું કહેયું ? પણ મેં મારા મનમાં ઠરાવ કર્યો છે કે આ મારું ભોજન તો મારે કદી પણ મૂકવું નહિં. મારે જો આપને ભોજન આપવાની ઇચ્છા હોય તો મારું ભોજન મારી પાસે રહેવા દઈને આપનું ભોજન આપો, નહિ તો વળી તમારા ભોજન વિના મારે સરશે.” આ પ્રમાણે પૂર્વે કહેવામાં આવ્યું છે તેનો ઉપનય નીચે પ્રમાણે સમજવો :

આ શબ્દને આરિત્રતા પરિણામ વર્તના હોય તો પણ કર્મની પરતંત્રતાથી તે ધર્મ ગુરૂ પાસે આવીજ રીતે ઝાલે છે. તેને ગુરૂ મહારાજ પર વિશ્વાસ હોય છે, જ્ઞાન કર્મનના લાભથી તે વાતની તેને પ્રતિતી પણ પડેલી હોય છે તથાપિ ધનાદિક ઉપર રહેલી ગાઠ મછી ઝાઝી થયેલી હોતી નથી. અને આરિત્ર આપનારા ગુરૂ મહારાજ તો તેનો ત્યાગ કરવા કહે છે, તેથી તે વખત આ શબ્દ રહે જની જાય- છે અને ગુરૂ મહારાજને કહે છે કે ‘હે ભગવાન! આપ જે કહો છો તે સંધે ખરૂં છે; પણ આપ સત્કેજ આરો એક વિનતિ સાંભળો; આરો આત્મા ધન વિષયાદિકમાં ગાઠ ગુઠ જની ગયો છે; કોઈ રીતે તેમાંથી નિવર્તી શકે એમ નથી. આ દુઃખ્યાદિકનો ત્યાગ કરતાં તો ખરેખર માફ મૃત્યુજી ધાય! આ પંચા વિગેરે મેં બહુ મહેનત કરીને મેળવેલા છે તો હવે એકદમ અકાળે હું તેને કે- મ તથા દઉં? આરા જેવા પ્રમાદી પ્રાણીઓ આપે બનાવેલ વિ- રતિનું સ્વરૂપ સમજતાં નથી. વળી ધન વિષય વિગેરે તો આરા જેવાને કાલોન્તરે પણ ચિત્તની પ્રસન્નતા આપે છે અને આપના ક્રિયા અનુષ્ઠાનો તો સધાવેધ તુલ્ય છે.’ તથા આવો વિષય આ- રા જેવાને કહેવો તે અસ્થાને છે. કહું છે કે:—

મહતાપિ પ્રયત્નેન તત્ત્વે શિષ્ટેડપિ પંકિતે; ।

પ્રકૃતિં ચાન્તિ મૃતાનિ પ્રયાસસ્તેષુ નિષ્ફલઃ ॥

“ મોટા પ્રયત્ન પૂર્વક પડિતોએ તત્ત્વ અવગ્રોપ રાખ્યું હોય (જાણ્યું હોય) તો પણ પ્રાણી તો પોતાની પ્રકૃતિ તરફજ માર્ગ લે છે તેથી તેનાં પર પ્રયાસ કરવો તે નિષ્ફળ છે. ” આમ જનાં પણ જે આપનો આગ્રહજ હોય અને આપને આપનું, આરિત્ર દેવુજ હોય તો આ ધન વિષય વિગેરે આરો પાસે રહેવા દબને આપો, નહિ તો આરો એનાથી સર્જું.”

જીવે જ્યારે આ પ્રમાણે કહું ત્યારે ધર્મગ્રાધકરે તે દરિદ્રી ને પરમાન્ન શુભળ કરવાથી પરાંકમુખ જાણ્યો અને તેથી વિચાર્યું કે “ અહો! મોહનું સામર્થ્ય તો જુગો! આ ભિખારી સર્વ પ્રકારના રોગોને કરનારા કૃતિસત અન્ન ઉપર આગ્રહત થઈ ગયો છે અને આરાં પરમાન્નને ચિકારે છે; પણ મેં તો પહેલેથીજ

નિશ્ચય કર્યો છે કે એમાં આ બાપડાનો કાંઈ પણ દોષ નથી; પરંતુ સર્વે દોષ તેના ચિત્તને વિધુર કરનાર રોગોનોજ છે તેથી હજી પણ તેને વધારે શિખામણ આપું; કે જેથી કોઈ રીતે સમજીને આ બાપડો મારું પરમાત્મ લેય તો તેના ઉપર મોટો ઉપકાર થાય” ધર્મ ગુરૂ પણ આવોજ વિચાર કરે છે. “અહો ! આ જીવનો મહામોહ તો કોઈ અપૂર્વ જાતનો છે, કે જેથી અનન્ત દુઃખના હેતુભૂત અને રાગાદિ ભાવ રોગોને વધારનાર ધન વિષયાદિ ઉપર મન સ્થાપીત કરી દેવાને લીધે ભગવાનના વચનોને જાણતાં છતાં અજાણ્યાની જેમ અને જીવાદિ પદાર્થોને સદ્દેહતાં છતાં ન શ્રદ્ધા રાખનારની પેઠે સર્વ પ્રકારના કલેશોને કાપનારી મારી બતાવેલી વિરતિને તે ગૃહણ કરતો નથી. પણ એમાં આ બાપડાનો કાંઈ દોષ નથી, દોષ તેના કર્મોનો છે. એજ આ જીવના શુભ અધ્યવસાયને છિન્નલિન્ન કરી નાંખે છે. તો પણ હું તો તેને બોધ કરવા પ્રવૃત્ત થયો છું, તેથી આ પ્રાણી કાંઈ વિરતિને અંગીકાર કરે તેમ નથી. ને એમ ધારીને મારે તેની ઉપેક્ષા કરવી ન જોઈએ.

अनेकशः कृता कुर्याद्देशना जीव योग्यताम् ।

यथास्वस्थानमाधत्ते शिलायामपि मृद्वटः ॥ १ ॥

यः संसारगतं जंतुं बोधयोजिनदेशिते ।

धर्मे हितकरस्तस्मान्नाऽ न्यो जगति विद्यते ॥ २ ॥

विरतिः परमो धर्मः सा चेन्मतोऽस्य जायते ।

ततः प्रयत्नसाफल्यं किं लब्धं मया भवेत् ॥ ३ ॥

અન્યથા

महान्तमर्थमाश्रित्य यो विधत्ते परिश्रमम् ।

तत्सिद्धौ तस्य तोषः स्यादसिद्धौ वीरचेष्टितम् ॥ ४ ॥

तस्मात् सर्व प्रयत्नेन पुनःप्रत्याय्य पेशलैः ।

ब्रह्मैवૌધયામ્યેનં ગુરુશ્રિત્તેઽવધારયેત્ ॥ ૫ ॥

“ અનેક વખત આપેલી દેશના જીવમાં ચોગ્યતા ઉત્પન્ન કરે છે; જેમ કે માટીનો ઘડો આકરી શિલામાં પણ ધીમે ધીમે પોતાની જગ્યા કરે છે. (કુવાપરના કઠણ કાળા પથ્થરો પણ દાર-ડીથી છેદાઈ ઘડાને જગ્યા આપે છે) જિનેશ્વર મહારાજે બતાવેલાં ધર્મનો જે સંસારી જીવને બોધ કરે છે તેના જેવો હિત કરનાર આ દુનિયામાં બીજો કોઈ નથી. વિરતિરૂપ પરમ ધર્મ જો મારાથી આ જીવને પ્રાપ્ત થાય તો પછી મારો પ્રયત્ન સફળ થવાથી મેં શું પ્રાપ્ત કર્યું ન કહેવાય? વળી પણ કહ્યું છે કે જે માણસ કોઈ મોટી બાબતને ઊઠાવીને તેને માટે શ્રમ કરે છે. તો તેને બન્ને વાતે ફાયદોજ છે. એટલે જો કામ ફત્તેહ થાય તો તેને પરમ સતોષ થાય છે અને જો ન ફત્તેહ થાય તો પણ તેણે બહાદુરીનું કામ કર્યું કહેવાય છે. તેટલા માટે ફરીને પણ અનેક મીઠા વચનોથી વિશ્વાસ પમાડીને હું તેને બોધ કરું—આ પ્રમાણે ગુરૂ મહારાજ પોતાના મનમાં નિર્ધાર કરે છે.”

“પછી તે રસવતીપતિએ તે સ્ત્રીબારીને બહુ વિશેષ પ્રકારે તેની પાસેના કુત્સિત ભોજનના દોષો સમજાવ્યા; વળી તેને સુક્તિ પૂર્વક સમજાવ્યું કે તે તજવા ચોગ્યજ છે; વળી કાળાંતરે તેનાથી નિર્વાહ થવાનો સંભવ છે એવું તેનું માનવું દૂષણવાળું એટલે કે બોટું છે એમ તેને સમજાવ્યું. પોતાની પાસેનાં પરમાન્નનાં વખાણ કર્યાં. તે હંમેશાં મળ્યાજ કરશે એમ પણ જણાવી દીધું; મહા પ્રભાવવાળા અંજન અને જળ આપવાના દાબલાથી પોતાની ઉપર વિશેષ વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરાવ્યો અને છેવટે તે રાંકને કહ્યું કે “ હે ભદ્ર ! હવે બહુ શું કહેવું ! આ તારું કુત્સિત ભોજન સૂકીદે અને મારું અમૃત જેવું ભોજન ગ્રહણ કર.” ધર્માચાર્ય પણ આ જીવ તરફ એજ રીતે વર્તે છે. તે આ પ્રમાણે:—

ધર્માચાર્ય પણ ધન વિષય સ્ત્રી વિગેરે રાગ દ્રેષના હેતુ છે એમ સમજાવે છે; કર્મ સંચય થવાનાં તે કારણો છે એમ બતાવે છે;

૧ આ હકીકત સળધી કથાનકમાં ૫૦ રૂપ ૫૦—૬થી બહુ વિસ્તારથી લખ્યું છે.

દુઃખે પાર પામી શકાય તેવા અનંત સંસારનાં તે નિમિત્ત કારણ છે એમ સ્પષ્ટ કરે છે; વળી તેને કહે છે કે—હિ ભદ્ર! ધન વિષયાદિ કલેશ વડે મેળવાય છે; કલેશ પૂર્વક અતુલવાય છે અને તે લંબિયમાં પણ કલેશ ઉત્પન્ન થવાનાજ કારણ છે. તેટલા માટે તેનો સંપૂર્ણ પણે ત્યાગ કરવો ઉચિત છે. વળી હિ ભદ્ર! તારૂં ચિત્ત મોહથી વિપર્યાસ ભાવને પામેલું છે તેથી તે ધન વિષયાદિ સર્વ પોતાનામાં સુંદરપણાની યુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે; પણ જ્યારે તું ચારિત્રના રસનો સ્વાદ લઈશ, ત્યારે અમારા કહ્યા વિનાજ તું તેની જરાપણ ઇચ્છા નહિ કરે. કયો સકર્ણ (કહાપણ વાળો) માણસ અમૃતને તણને વિષની ઇચ્છા કરે? વળી અમારા ઉપદેશોનાં ચારિત્રના પરિણામ કાદાચિત્ક હોવાથી તેનું તું અનિર્વાહકપણુ માને છે અને ધન વિષય સ્ત્રી વિગેરે તો પ્રકૃતિભાવને પામી જવાથી તેનો સદા સાથે રહેવાનો સંભવ માની તેમાંથી તારો નિર્વાહ હંમેશાં થયા કરશે એમ તું માને છે. પણ તારે તેમ ધારવું નહીં. કારણકે ધનાદિ પણ ધર્મ રહિત પ્રાણીઓની પાસે હંમેશાં સ્થિત રહેતાં નથી; કદી રહે તો પણ યુદ્ધિવાન પ્રાણીએ તેને નિર્વાહ પણ અંગીકાર કરવા નહિ; કેમકે સર્વ પ્રકારનાં રોગોને વધારવાના કારણભૂત અપથ્ય અન્ન કદાચ લાંબો વખત રહે તોપણ તેને નિર્વાહક ન કહી શકાય. ધન વિષયો સર્વે પ્રકારના અનર્થોને પ્રવર્તાવનારા છે તેથી તેમાં નિર્વાહકપણાની યુદ્ધિ કરવી તે સુંદરજ નથી. વળી તે જીવની કાંઈ પ્રકૃતિ નથી, કારણકે આ જીવતો અનંત જ્ઞાન દર્શન વીર્યને આનંદરૂપ છે. ધન વિષયાદિ સંબંધમાં આ જીવને જે પ્રતિબંધ છે તે કર્મ મળથી ઉત્પન્ન થયેલો વિભ્રમ છે એમ તત્ત્વ જ્ઞાનીઓ માને છે. વળી જ્યાં સુધી આ જીવ વીર્ય ફેરવતો નથી ત્યાં સુધી ચારિત્રના પરીણામનું પણ કાદાચિત્કપણું છે. પણ જ્યારે જીવને વિર્યોદ્ધાસ થાય છે ત્યારે તે ચારિત્રજ ખરૂં નિર્વાહક થાય છે—આટલા માટે વિદ્વાનોએ ચારિત્રને વિષેજ પ્રયત્ન કરવો. ચારિત્રખળવડેજ મહા પુરૂષો પરિપૂર્ણ ઉપસર્ગને સહન કરે છે, ધનાદિકને તુચ્છકારી નાંખે છે, રાગાદિ સમૂહને ઢળી નાંખે છે, કર્મ જાળને મૂળમાંથી ઉખેડી નાં-

એ છે, સંસાર સમુદ્ર તરી જાય છે, અને હમેશાં આનંદ રૂપ મોક્ષ નગરમાં અનંત કાલ પર્યંત રહે છે. વળી જે જ્ઞાન મેં તને આપ્યું તેથી શું તારું અજ્ઞાનરૂપ અંધાર નાશ નથી પામ્યું? વળી મારા આપેલા દર્શને કરીને શું વિપયાસ રૂપ દૈત્ય હણાણો નથી? જેથી હજી પણ તું મારા ઉપર શ્રદ્ધા નહિ રાખીને વિકલ્પ કર્યા કરે છે? તેટલા માટે હે ભદ્ર! ભવને વધારનાર ધનાદિકને તજી દઇને મારી પુત્રી દયાએ આપેલું આ આશિષ તું અંગીકાર કર. તેના અંગીકાર કરવાથી તારા સર્વ કલેશો નાશ પામશે અને તું શાશ્વત સ્થાનને પામીશ. ”

આ પ્રમાણે રસવતીપતિ બોલી રહ્યા ત્યારે તે દરિદ્રીએ કહ્યું કે “ મને મારા ભોજન ઉપર ઝોટલો બધો સ્નેહ છે કે હું તેને મૂકી શકું એમ નથી, માટે આ ભોજન મારી પાસે રહેવા દઇને આપનું ભોજન આપનું હોયતો આપો. ” એજ પ્રમાણે આ જીવને ગુરૂ મહારાજ વારંવાર ઉપદેશ આપે છે તોપણ ગળીયા બળદની જેમ પગ પસારીને તે કહે છે કે “ હું ભગવન્! હું કોઇ પણ રીતે ધનવિપયાદિક તજી શકું એમ નથી તેથી ધનવિપયાદિક રહે અને કોઈ આશિષ અપાય તેણું હોય તો તે મને આપો. ”

કથા સમ્બંધમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે “ તે દરિદ્રીનો આવો વિશેષ આગ્રહ જોઈને સૂરિ (ધર્મ બોધકર) વિચાર કરે છે કે આને સમજાવવાને અત્યારે બીજો કોઈપણ ઉપાય નથી માટે ભલે એ પોતાનું કૃત્સિત ભોજન પાસે રાખે; તે છતાં પણ તેને પરમાન્ન આપવું. પછી જ્યારે તે મારા અન્ના ગુણો જાણશે ત્યારે તે પોતાની મેળેજ પોતાનું ખરાબ અન્ન તજી દેશે. આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તેમણે તેને પરમાન્ન આપ્યું, દરિદ્રીએ તરતજ તે ખાધું, ઝોટલે તેના ઉપચોગથી તેની ક્ષુધા શાંત થઇ ગઇ, વ્યાધીઓ નરમ પડ્યાં, અને પ્રથમ અંજન અને જળથી જે મુખ થયું હતું તેનાં કરતાં પણ બહુ વિશેષ મુખ થયું, મન સંતોષ પામ્યું અને તેના દેનાર ઉપર ભક્તિ ઉત્પન્ન થઇ. આથી તે દરિદ્રી બોલ્યો કે “ આપજ મારા નાથ હો કે જેથી હું ભાગ્યે હીન છતાં પણ તમે મારા ઉપર દયા કરી ”

જીવના અન્ન ગ્રહણ કરવા સખંધી હુકીકતની યોજના આ પ્રમાણે કરવી:—જ્યારે આ જીવને ઘણા ઉપદેશ આપ્યા છતાં તે બદ્ધા ગ્રહપણાથી ધન વિષયાદીકને છોડી શકતો નથી ત્યારે ધર્માચાર્ય વિચાર કરે છે કે આ જીવ હુમણાં સર્વવિરતિ લેવાને શક્તિવાન થાય તેમ જણાતું નથી. મારે એને હાલ દેશવિરતિ આપે જે પાળવાથી તેનામાં વિશેષ ગુણો ઉત્પન્ન થશે એટલે તે યોતાની મેળેજ સર્વ સંગનો ત્યાગ કરી સર્વવિરતિ અંગીકાર કરશે આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તેઓ તેને દેશવિરતિ આપે છે.

ઉપદેશ દેવાનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે:—પ્રથમ તો પ્રયત્ન પૂર્વક સર્વવિરતિનો ઉપદેશ કરવો. પછી તેને અંગીકાર કરવામાં આ જીવને પરંજીમુખ જોઈને દેશવિરતિ પડપત્રી અને આપવી. પહેલાંથીજ દેશવિરતિની પડપણા કરવાથી આ જીવ તેના ઉપરજ પ્રતિબંધ કરે અને ગુરૂને સૂક્ષ્મ પ્રાણાતિપાત વિગેરેની અનુમતિ પ્રાપ્ત થાય. આ પ્રમાણે આ જીવનું દેશવિરતિનું આદરણું તે પરમાત્મના લેશ ભક્ષણ તુલ્ય સમજવું. તેના ઉપયોગથી આ જીવની વિષય આકાંક્ષા રૂપ બુલુક્ષા જરા નરમ પડે છે; રાગ વિગેરે ભાવ રોગો જરાજરા ક્ષીણ થાય છે; જ્ઞાન દર્શનથી પ્રાપ્ત થયેલાં સુખ ક્રમ્તાં અતિ વિશેષ સ્વાભાવિક સ્વસ્થતા રૂપ પ્રશમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે; સદ્ભાવના વડે મનમાં સંતોષ પામે છે; અને તે દેશવિરતિ આપનાર ગુરૂ ઉપર “આ મારા પરમ ઉપકારી છે” એવી ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. પછી દેશવિરતિ આપનાર ધર્માચાર્યને તે જીવ કહે છે કે “આપ જ મારા ખરેખરા નાથ છો. હું ખરાબ ભાકડા તુલ્ય અત્યંત ના ભાયક હતો છતાં આપે યોતાના સામર્થ્યથી તેને યોગ્ય બનાવીને ગુણોનું ભાજન કર્યો.”

હવે તે રસવતિપતિ દરિદ્રી પાસે જઈને મધુર વચનોએ તેને બોલાવે છે, તેનું મન હર્ષિત કરે છે, તેની પાસે મહારાજના ગુણોનું વર્ણન કરે છે, પોતે તેનો એવક છે એમ બતાવે છે, તે મહારાજનું અનુચરપણું વિશેષ પણે ગ્રહણ કરવાને તેને સ-

મળવે છે, મહારાજના વિશેષ ગુણો કહીને તેના મનમાં કૃતૃહ-
ળ ઉત્પન્ન કરે છે, તેને જાણવાનો હેતુ વ્યાધિઓ ઓછા કરવા-
નો છે એ કહે છે, વ્યાધિ ઓછા કરવાનો ઉપાય પણ ત્રણ ઓ-
પધોજ છે એમ કહીને દરેક ક્ષણે તેના ઉપશોગ લેવાની સૂચ-
ના કરે છે, તેના વારંવાર ઉપશોગના બળથી મહારાજની આ-
રાધના થાય છે તે સમજાવે છે અને મહારાજનું આરાધન કર-
નારાઓને પણ મહારાજ જેવુંજ મોટું રાજ્ય મળે છે એમ પ્ર-
તિપાદન કરે છે. શુરૂ મહારાજ પણ દેશપિરતિ અંગીકાર કરેલા
જ્ઞાન દર્શન યુક્ત આ જીવને વિશેષ પ્રકારે સ્થિરતા પ્રમાડવા
સાડું એવીજ રીતે સર્વ આચરણ કરે છે.

આચાર્ય મહારાજ જીવને કહે છે કે “હું ભદ્ર! તે” કહ્યું કે
આપજ મારા નાથ છો તે બોલવું તારા જેવાને યુક્તજ છે, પણ
સાધારણ રીતે એમ બોલવું ન જોઈએ. કારણ કે મારા અને
તારા પરમ નાથ તો પરમાત્મા સર્વજ્ઞ ભગવાન છે. ત્રણ જીવ-
નમાં રહેલા સર્વ ચર અને સ્થિર જંતુઓનું પ્રતિપાલન કરતા
હોવાથી સર્વના નાથ થવાને તેજ યોગ્ય છે, વિશેષ કરીને જે
પ્રાણીઓ તેઓએ ખતાવેલાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર પ્રધાન આ
(જૈન) દર્શનમાં વર્તે છે તેના તો તેજ નાથ છે. મોટા મોટા અ-
હાત્માઓ એ મહારાજનું દાસત્વ અંગીકાર કરી, કેવળજ્ઞાનરૂપ
રાજ્ય મેળવીને આખા જીવનને પોતાના સેવકભૂત બનાવે છે.
જે પ્રાણીઓ પાપીષ્ઠ છે તેઓ તો આ ભગવાનનું નામ પણ
જાણતા નથી. ભવિષ્યમાં જેનું કલ્યાણ થવાનું છે તેવા
પ્રાણીઓ સ્વકર્મ વિવરવડે આ મહારાજના દર્શનને પામે છે.
તું આ પગથીએ ચઢ્યો છે અને તેથી તે ભગવાનને ભાવથી
મેળવ્યા છે. તેને મેળવવાના સંખ્યાબંધ સ્થાનકો છે, જે સર્વેમાં
તરતમતા હોય છે, તેમાંથી ઉંચા પ્રકારનું સ્થાનક તને મેળવી
આપવાનો અમારો આ પ્રયત્ન છે; કારણ કે સામાન્ય રીતે તો
કેટલાક જીવો તેમને જાણે છે પણ સદ્ગુરૂ સંપ્રદાયની પ્રાપ્તિ સિ-
વાય વિશેષ પ્રકારે જાણતા નથી. આ પ્રમાણે શુરૂ મહારાજ
જીવની આગળ ભગવાનના ગુણોનું વર્ણન કરે છે. પોતે તો તેના
ક્રિકર છે એમ ખતાવે છે, ભગવાનને વિશેષ કરીને નાથ કરી
લેવાનું જીવને સમજાવે છે, ભગવાનના વિશેષ ગુણોમાં જીવને

કોતુક ઉત્પન્ન કરે છે, ભગવાનના ગુણો જાણવાનો ઉપાય રાગાદિ ભવ રોગોને ઓછાં કરવાં તે છે એમ કહે છે; અને તે ભવ રોગોને ઓછાં કરવાનું કારણ પણ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રની ત્રીપુટી છે એમ કહે છે, તે રતનત્રયીની પ્રતિક્ષણ સેવા કરવાનું સમજાવે છે, તેની આરાધના કરવાથી ભગવાનની આરાધના થાય છે એમ કહે છે અને ભગવાનની આરાધનાથી મોટા રાજ્યની પ્રાપ્તિ તુલ્ય મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ સર્વ પ્રકારે સ્પષ્ટ કરે છે.

આ પ્રમાણે ગ્રહણ કરેલાં ગુણોમાં સ્થિરતા કરાવનાર મહાહિતકારી ધર્મસૂરિ કહે છે તથાપિ જેમ તે રંક રસોઈઆનું વચન સાંભળી પોતાનાં આકૂતના વશપણથી બોલે છે કે “હિ નાથ ! બેહું કહેવાથી શું, આ આરું કુત્સિત અન્ન હું કોઈપણ રીતે ચુકી શકું તેમ નથી.” તેવીજ રીતે ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ઉદયથી વિવહળ થયેલી બુદ્ધિવાળો આ જીવ પણ વિચારે છે કે ‘અહો ! આ ભગવાન તો વારંવાર અને ધર્મદેશના આપે છે, તેથી ખરેખર તેઓ મારી પાસે ધન વિષય અને કલત્ર વિગેરેનો ત્યાગ કરાવવા માગે છે, પણ હું કોઈ રીતે તે તજી શકું તેમ નથી, મારે હવે તો તેમને જેવી છે તેવી મારા મનની ઓખી વાત કરી દઉં કે આપ. સાહેબ નકામ વારંવાર તમારું ગળું ખેંચો છો.’ આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તે જીવ તેવા પ્રકારેનો પોતાનો અભિપ્રાય ગુરૂ મહારાજને કહે છે.

પૂર્વે કથામાં તે દરીદ્રીના એવા શબ્દો સાંભળીને રક્ષતીપતિ ધર્મબોધકરે વિચાર કર્યો હતો કે “મ્મં તો આને તેનું ભોજન ત્યાગ કરવાનું હમણું કહું પણ નથી, માત્ર ત્રણે ઔપધો સારી પેઠે વાપરવાનુંજ કહું છે, છતાં આ તે શું બોલે છે ? આ તો પોતાના અભિપ્રાય પ્રમાણે એમજ જાણે છે કે હું જે કહું છું તે બધું તેનું ભોજન ત્યાગ કરાવવા માટેજ કહું છું.” આથી હસીને તેમણે કહું કે “હિ ભદ્ર ! તું ભય રાખ મા. હમણા હું નારી પાસેથી કોઈ પણ વસ્તુનો ત્યાગ નહિ કરાવું. પ્રથમ હું

તને તારૂં ભોજન તજવાનું કહેતો હતો તે પણ તારે તે પથ્ય^૧ હતું તેથીજ હિતબુદ્ધિવડે કહ્યું હતું, પણ તને એ વાત નથી ગમતી તો હવે હું તે બાબતમાં મૌન રહીશ. પણ મેં તારી પાસે મહારાજના ગુણોનું વર્ણન કર્યું હતું અને તારે શું કરવું જોઈએ તે કાંઈક સમજાવ્યું હતું તે તને યાદ છે કે નહિ?" ધર્મગુરૂ પણ આ પ્રમાણેજ સર્વ ચિંતવે છે અને બોલે છે, તે સ્પષ્ટ છે તેથી પોતાની બુદ્ધિથી તેની યોજના કરી લેવી.

પછી તે દરિદ્રીએ જવાબ આપ્યો કે 'હું નાથ ! આપે કહ્યું તેમાનું કાંઈ પણ મેં અવધારણું કર્યું નથી તોપણ આપના કોમળ ઉચ્ચારથી મનમાં કાંઈક આનંદ થતો હતો.' પછી જ્યારે રસોઈપતિએ કોઈ પણ વસ્તુનો હમણા ત્યાગ ન કરાવવાનું વચન આપ્યું અને તેથી તેની સર્વ બીક અને વ્યાકુળતા નાશ પામી ત્યારે પોતાની વિધુરતાનું મૂળથી માંડીને ચરિત્ર કહી બતાવ્યું. અને પછી તે દરિદ્રીએ કહ્યું કે "આ પ્રમાણે મારી સ્થિતિ છે ! હવે મારે જે કરવા યોગ્ય હોય તે આપ સાહેબ ફરમાવો હવે હું તેને અવધારણું કરીશ."

આ જીવના સંબંધમાં પણ ધર્મગુરૂ જ્યારે તેનું મન જાણી જાય છે ત્યારે તેને કહે છે કે 'તું' સર્વ ત્યાગ કરવાને અશક્ત છે તો અમે તારી પાસેની સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ નહિ કરાવીએ; પણ માત્ર તને સ્થિર કરવાને માટે ભગવાનના ગુણોનું અનેક પ્રકારે વર્ણન કરીએ છીએ, અને અંગીકાર કરેલ સમ્યક્ દર્શન જ્ઞાન અને ચારીત્રને હંમેશાં પાળવાનો ઉપદેશ કરીએ છીએ, તે તું તદ્દયમાં ધારણ કરે છે કે નહિ?" જીવે જવાબ આપ્યો કે સમ્યક્ પ્રકારે કિંચિત પણ અવધારણું કરતો નથી. પણ જ્યારે જ્યારે આપ બોલો છો ત્યારે ત્યારે શુન્ય તદ્દયવાળો છતાં પણ આપનાં સુંદર વચનોથી રંજિત થઈને જાણે સર્વ સમજતો હોઉં તે પ્રમાણે નેત્ર વિકસ્વર કરીને સાંભળું છું. પરંતુ મારા જેવામાં ઉત્તમ તત્ત્વોનો અભિનિવેશ^૩ ક્યાંથી થાય? કા-

રણ કે આપ જ્યારે મહોટા પ્રયત્નથી તત્ત્વ માર્ગ ખતાવો છો ત્યારે ઉંધી ગયેલાની પેઠે, ગાંડાની પેઠે, ઉન્મત્તની પેઠે, સમુ-
ર્ધ્વમની^૧ પેઠે, શોકમાં પડેલાની પેઠે, અને મૂર્છિતની પેઠે શૂન્ય
હૃદયવાળો હું કાંઈ પણ લક્ષ્ય આપતો નથી. મારી એવી અ-
સ્થિરતાનું જે કારણ છે તે સાંભળો.” આ પ્રમાણે કહીને પછી
જેને ચિત્તમાં પશ્ચાત્તાપ થાય છે એવો તે જીવ ગુરૂ મહારાજની
સમક્ષ પોતાનાં દુશ્ચરિત્રને નિંદે છે, પોતાના દુષ્ટ લાષણોની બુ-
ગુપ્ત્સા કરે છે, પોતાને અગાઉના વખતમાં થયેલા સર્વે કુવિક-
લ્પો પ્રગટપણે કહી દે છે, અને પહેલેથી માંડીને પોતાનો સર્વ
વૃત્તાંત નિવેદન કરે છે. વળી તે કહે છે કે “હું ભગવાન ! હું જાણું
છું કે આપ મારું હિત કરવા માટેજ વિષયાદિકની ખડુ પ્રકારે
નિંદા કરો છો, તેનો સંગ છોડવા માટે કહો છો, ત્યાગ કરનારાઓના
પ્રશમ સુખની પ્રશંસા કરો છો અને આ સર્વનું કાર્ય જે મોક્ષ તેને તમે
વખાણો છો; તથાપિ કર્મની પરતંત્રતાથી જેણે ધણું ભેંસનું દહીં અને
રીંગણા વિગેરે ખાધેલ હોય તે જેમ નિદ્રાને નિવારી શકે નહીં અને
ખરેખરૂં તીવ્ર વિષ ખાધેલ હોય તે વિઠ્ઠળતાને નિવારી શકે
નહીં તેમ અનાદિ અલ્યાસથી ધન વિષયાદિ ઉપર થતી મૂર્છાને
નિવારવાને હું કોઈ રીતે શક્તિવાન થતો નથી. આ મૂર્છાએ
કરીને મારું મન વિહવળ થયેલું હોવાથી જેમ ગાઢ નિદ્રામાં પડેલા
માણસને જગાડનારના શબ્દો મહા ઉદ્વેગ કરાવનારા લાગે છે તેમ
મને આપની ધર્મ દેશના ઉદ્વેગ કરનારી લાગતી હતી. તેમાં પણ
આપની દેશનાની મધુરતા, ગંભીરતા, ઉદારતા, પરિણામ સુદ-
રતા વિગેરે વિચારતાં કોઈ કોઈ વાર વચ્ચે વચ્ચે જરા આનંદ
પણ થતો હતો. પછી ‘તું’ અશક્ત છે તેથી અંમે તને સર્વ વસ્તુ-
ઓનો ત્યાગ કરાવવા પ્રયત્ન કરતા નથી’ એમ જ્યારે આપે ક-
હું ત્યારે ભયવડે થયેલી વિધુરતા નાશ પામી અને આ સર્વ આ-
પની પાસે કહી દીધું. નહિતર તો જ્યારે જ્યારે આપ દેશના
દેવા પ્રવૃત્ત થતા હતા ત્યારે ત્યારે મારા મનમાં એવોજ વિકલ્પ

થતો હતો કે ‘આ પોતે કોઇ પણ પ્રકારનો ઇચ્છા રાજતા ન હોવાથી મને પણ તેવીજ રીતે ધન વિષયાદિ તજવાનું કહે છે, અને હું તો તે તજી શકું એમ નથી. તેથી આમનો સર્વ પ્રયત્ન નકામો છે.’ આ પ્રમાણે ચિંતવન કરતો હતો તોપણ ભયથી મારો વિચાર આપને કહી શકતો નહોતો. હવે આવા પ્રકારની શક્તિવાળા મને જે કરવા યોગ્ય હોય તે આપ કહો. ” પછી તે રસોઇપતિયે પૂર્વે કહેલ સર્વ હકીકત ફરીને વિસ્તારથી નિવેદન કરી અને પોતાના ત્રણે ઔષધોનો યોગ્ય અયોગ્ય વિભાગ કહેવા સાથે મહારાજાએ ખતાવેલ તેના સંપ્રદાયનું વર્ણન કર્યું. વળી તેને કહ્યું કે “તું કૃત્ત્વ સાધ્ય (મુશ્કેલીથી આરામ થઇ શકે તેવા) પ્રાણીઓમાંનો એક છે, તેથી મહા પ્રયત્ન કર્યા વગર તારા રોગો મટશે નહિ. તેટલા માટે આ રાજમંદિરમાં યતનપૂર્વક રહે અને સમસ્ત રોગોનો નાશ કરવાને શક્તિવાન તીવ્ર વિધવાળા મહારાજાનું ધ્યાન કર તેમજ ત્રણે ઔષધોનો અહર્નિશ ઉપયોગ કર. આ તથ્યા તારી પરિચારિકા છે. ” આ સર્વ તે દરિદ્રીએ કબુલ કર્યું અને ત્યાં કેટલોક કાળ રહ્યો, તે સાથે પોતાના લિક્ષા પાત્રને તેની પરિપાલના કરતા સતા એક સ્થાને મુકી રાખ્યું-આ સર્વની યોજના નિચે પ્રમાણે કરવી.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જ્યારે આ જીવ પોતાનો સર્વ વૃત્તાંત ગુરૂ મહારાજને કહી દે છે અને હવે પછી મારે શું કરવું તે બાબત સલાહ માગે છે ત્યારે ગુરૂ મહારાજ તેના ઉપર દયા લાવીને પૂર્વે કહેલ સર્વ હકીકત ફરીને પ્રતિપાદન કરે છે અને પછી તેને વિશેષ પ્રકારે આગળ વધારવા માટે તેમજ તે કોઇ કોઇ વખત પણ આડે રસ્તે ન ઉતરે તેટલા સારૂ ધર્મ સામગ્રીની દુર્લભતા બતાવવા, રાગ વિગેરે ભાવ રોગોની અતિ પ્રખળતા બતાવવા, અને પોતાની અસ્વતંત્રતા^૧ જણાવવા માટે તેને તરતજ કહે છે કે “હો ભદ્ર! તને જેવી સામગ્રી મળી છે તેવી અધન્ય પ્રાણીઓને કદાપિ મળતી નથી. અમે અપાત્ર પ્રાણીઓ માટે પ્રયત્ન પણ કરતા નથી; કેમકે પરમાત્માએ અમને આજ્ઞા

કરી છે કે 'જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર યોગ્ય પ્રાણીઓનેજ' આપવા, અ-
યોગ્ય પ્રાણીને આપવાથી તે સ્વાર્થના સાધક થતા નથી એટલું-
જ નહિ, પણ વિપરિતપણાની પ્રાપ્તિવડે ઉલટા મહા અનર્થને
વધારે છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

ધર્માનુષ્ઠાનવૈતથ્યાત્પ્રત્યપાયો મહાન્ મતેત્ ।

રૌદ્રદુઃશૌવજનકો દુપ્રયુક્તાદિવૌષધાત્ ॥

“ધર્મ અનુષ્ઠાન અસ્થાને આપવાથી-જેમ અયોગ્ય પ્રકારે
ઔષધ આપવાથી ઉલટું ખગળ પરિણામ લાવે છે તેમ મહા
ભયંકર દુઃખને આપનાર મુશ્કેલી આવી પડે છે.”

“હે ભદ્ર! ભગવાનની કૃપાથી આ જીવ યોગ્ય છે કે અ-
યોગ્ય છે તે જાણવું અમને ગુરૂ પરંપરાથી બની શક્યું છે, અને
તેથી ભગવાનનો આદેશ અમે જાણીએ છીએ. આ જ્ઞાન દર્શન
ચારિત્ર તે જીવોનાં સંગ્રહનો પરિચ્છેદ^૧ કરનાર છે એમ ભગવાને
પ્રતિપાદન કર્યું છે જેઓને પહેલી અવસ્થામાં પણ તે જ્ઞાન દર્શ-
નચારિત્રની વાત ઉપર પ્રીતિ થાય છે. તે ઔષધને સેવનારા વિ-
રલા પ્રાણીઓ જાણે બીજા રૂપના હોય એમ જેઓને લાગે
છે વળી જેઓ તે જ્ઞાનાદિકને સુખે ગ્રહણ કરે છે; અને તે જ્ઞા-
ન દર્શનાદિ ઔષધોને સેવતાં જે પ્રાણીઓમાં તરતજ ફેર પડી
જાય છે તેઓ લઘુકર્મી, આસન્ન મોક્ષવાળા^૨ અને જેમ સાડું
લાકડું રૂપે કાઢવા માટે યોગ્ય હોય છે તેમ ત્રણે ઔષધોને યો-
ગ્ય છે અને એવા પ્રાણીઓ ભાવ રોગોનો નાશ કરવા માટે
'સુસાધ્ય'^૩ છે એમ જાણવું.

“જે પ્રાણીઓને આ ત્રણે ઔષધો શરૂઆતમાંજ સારા
લાગતાં નથી; વળી તે ઔષધોને સેવનારા બીજા પ્રાણીઓને
જેઓ હસી કહાડે છે, અને જેઓ સદ્ગુરૂના મહા પ્રયત્નથી
બાંધ પામે છે; વળી જ્ઞાન દર્શનાદિ ઔષધો સેવતાં જે પ્રાણી-
ઓમાં લાંબા વખતે ફેર પડે છે. અને જેઓ દૃઢ નિશ્ચયવાળા.

૧ સંગ્રહ કરવો કે નહીં તેની પરિક્ષા કરી આપનાર. ૨ મોક્ષ તરતમાં જનારા
૩ સુખે આરામ થઈ શકે તેના.

નહિ હોવાથી વારંવાર અતિચાર^૧ લગાડે છે, તેઓ ભા-
રેકર્મી, વ્યવહિત મોક્ષવાળા^૨ અને જેમ મધ્યમ પ્રકારનું લાકડું
રૂપો કાઢવા માટે સારા શિક્ષકની જરૂર પડે છે, તેમ તેઓ
સારા ગુરૂની નિયંત્રણાથી યોગ્યતાને પામે છે, તેમજ ભાવરોગોનો
નાશ કરવા માટે તેઓ ‘કૃત્ત્વસાધ્ય’^૩ છે એમ જાણવું.

“જે પ્રાણીઓને તે આપધની વાત કહી સતી બીલકુલ પ-
સંદ પડતી નથી, હજારો પ્રયત્ન કરીને મેળવી આપ્યા હોય તો
પણ જે પ્રાણીઓ તે આપધોને અંગીકાર કરતા નથી, અને જે
પ્રાણીઓ ઉપદેશ કરનારાઓ ઉપર પણ ઉલટાં દ્વેષ કરે છે, તે-
ઓ મહા પાપી, અભવ્ય અને એકાન્ત તે આપધો માટે અયો-
ગ્ય છે. ભાવરોગોનો નાશ કરવા માટે તેઓ ‘અસાધ્ય’^૪ કોટીમાં
છે. એમ જાણવું.”

હૈ ભદ્ર! ભગવાનના ચરણ સેવવાથી અમે જે લક્ષણ સ-
મજેલા છીએ તે તને કહું તે છે. તેથી, તેમજ તું તારું આત્મ
સ્વરૂપ કહે છે અને અમે તારું સ્વરૂપ જોઈએ છીએ તેથી તું
ઉક્ત લક્ષણ પ્રમાણે પરિશિલનને યોગ્ય કૃત્ત્વસાધ્યના મધ્યમ
વર્ગમાં હોય એમ જણાય છે. આ પ્રમાણે હોવાથી મહા પ્રયત્ન
વગર તારા રોગોનો નાશ થવો નથી; માટે હૈ વત્સ! જે હમણાં
સર્વ ત્યાગ કરવાની તારામાં શક્તિ ન હોય તો આ વિસ્તારવંત
ભગવાનના શાસનમાં ભાવ પૂર્વક નિશ્ચિનપણે રહી, સર્વ પ્રકાર-
ની અન્ય આકાંક્ષાઓ તણ દઈ જે ભગવાન અચિંત્ય વીર્યના
અતિશયપણાથી સર્વ દોષોનું સોષણ કરવાને સમર્થ છે તેઓને
બહુ ભક્તિ પૂર્વક મનમાં સ્થાપ; અને દેશવિરતિપણામાં સ્થિત
રહે. અને હૈ મેશા જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રની ત્રીપુટીનું વિશિ-
ષ્ટ, વિશિષ્ટતર અને વિશિષ્ટતમપણે અનુક્રમે સેવન કર. આવા
પ્રકારની આચરણાથી તારા રાગાદિ ભાવ રોગોનો નાશ થશે.
બીજા કોઈ પણ પ્રકારથી નહિ થાય.”

૧ દોષ સેવે છે. ૨ મોક્ષ તરતામાં નહિ જનારા. ૩ મુદ્ધેલીથી
આરાગ થઈ શકે તેવાં. ૪ કદી આરાગ ન થઈ શકે તેવાં.

આવા સારા ઉપદેશ દેવામાં પ્રવૃત્ત થયેલી ગુરૂ મહારાજની આ જીવ ઉપર જે 'દયા' તેજ પરમાર્થથી આ જીવનું પરિપાલન કરવાને સમર્થ હોવાથી તેની પરિચારિકા સમજવી.

હવે આ જીવ ગુરૂ મહારાજનું વચન અંગીકાર કરે છે, ગુરૂ મહારાજે કહ્યું તે પ્રમાણે જ જીવન પર્યંત કરવું એવો નિશ્ચય કરે છે, દેશવિરતિપણું અહણ કરીને કેટલા કાળ સુધી ભગવાનના મતમાં રહે છે અને પોતાના ધન વિષય તથા કુટુંબના આધારભૂત લિષ્ઠાપાત્ર તુલ્ય જીવિતવ્યને પાળે છે. આ પ્રમાણે રહેતો હતો તેવામાં જે બતાવ બન્યો તે હવે કહેવામાં આવે છે.

પ્રથમ કથામાં કહ્યું છે કે—“તદયા તેને હમેશાં ત્રણે ઔષધો આપે છે, પણ પોતાના કૃત્સિત ભોજન ઉપર રાંકને મૂછા-હોવાથી તે ત્રણે ઔષધોપર તેને આદર થતો નથી. ”

આ જીવના સંબંધમાં પણ તેમજ બને છે. ગુરૂ મહારાજની દયા આ જીવને વારંવાર જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર એળવી આપે છે; પણ કર્મની પરતંત્રતાથી ધન વિષય ઉપર મૂછાવાળો આ જીવ તેને બહુ શાનતો નથી.

પૂર્વે કથામાં કહ્યું છે કે તે રાંક મોહવશે ખરાબ ભોજન બહુ ખાય છે અને તદયાએ આપેલ ભોજનને તો જરા જરા ચાખે છે, તેવીજ રીતે આ જીવનું મન પણ મહામોહથી હણાય-લું હોવાથી તે ધન ઉપાર્જન કરવામાં તેમજ વિષયો ભોગવવામાં ગાઢપણે રાચે છે, અને ગુરૂ મહારાજે દયાવડે બતાવેલા મત નિયમો અનાદરથી વચ્ચે વચ્ચે કોઇ કોઇવાર અહણ કરે છે અને કોઇવાર અહણ પણ કરતો નથી. જેમ તે દરિદ્રી તદયાના આગ્રહથી કોઇ કોઇવાર નેત્રમાં અંજન આજે છે તેમ આ જીવ પણ ગુરૂ મહારાજએ અનુકંપાવડે પ્રેરણા કર્યા છતાં બાણે તેમના ઉપદેશથીજ કરતો ન હોય તેમ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરે છે તે પણ હમેશાં નહિ, માત્ર કોઇ કોઇ વારજ કરે છે; વળી જેમ તીર્થજળ પીવાને પણ તે દરિદ્રી ધર્મબોધકરની પ્રેરણાથીજ પ્રવૃત્ત થતો હતો તેમ આ જીવ પણ પ્રસાદના પરવશપણાથી અનુકંપા તત્પર ગુરૂ મહારાજની પ્રેરણાવડેજ સમ્યગ્ દર્શનને ઉત્તરોત્તર વિશેષપણે પ્રદિષ્ટ કરે છે, પરંતુ પોતાના ઉત્સાહથી કરતો નથી.

કથાનક પ્રસંગમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે “તદ્યાગ્રે બાહુ બાહુ આપેલા પરમાત્મમાંથી જરા જરા ખાઈને ખાકીનું અનાદર પૂર્વક તે પોતાના ભોજનમાં નાંખતો હતો, અને તે ભોજન પોતાના પાત્રમાં પડતું હોવાથી તેનું કુત્સિત ભોજન વૃદ્ધિ પામતું હતું. જેથી રાત દિવસ ખાતાં છતાં પણ તે ભોજન થઈ રહેતું નહોતું; ઔરલે આ જીવને આનંદ અતો હતો; પણ રોને લીધે તે ભોજન વધતું હતું તે પોતે જાણતો નહોતા. માત્ર કુત્સિત ભોજનમાં આસક્ત રહ્યો સંતો ત્રણે ઔપધેના ઉપભોગમાં શિથિળપણે કાળ નિર્જમન કરતો હતો. આમ વારંવાર અપશ્ય સેવતો હોવાથી તેના રોગો નાશ પામતા નથી, માત્ર વચ્ચે વચ્ચે તદ્યાના ઉપદેશથી સુંદર ભોજન તે જરા જરા ખાય છે તેથી તે રોગો જરા જરા મંદ પડે છે, પણ વળી અનાત્મજ્ઞતા પૂર્વક જ્યારે અપશ્ય સેવે છે ત્યારે વળી તે સર્વ રોગો પોતાનો વિકાર બતાવે છે ઔરલે શૂળ, દાહ, મૂર્છા, અરૂચિ વિગેરે ઉત્પન્ન થાય છે અને તે બિચારાને પિડા કરે છે” આ સર્વ હકીકત આ જીવના સંબંધમાં પણ બને છે તે નીચે પ્રમાણે સમજવી:—

કોઈ વખત ચોખ્ખાસાની શરૂઆતમાં શુરૂ મહારાજ આ જીવ ઉપર વિશેષ દયા લાવીને આ જીવને વધારે વિરતિ અહણ કરાવવા માટે અનુવ્રતનો વિધિ વિસ્તાર પૂર્વક કહે છે; ત્યારે પણ પ્રખળ આદિત્રાવરણીય કર્મના ઉદયથી આ જીવને વીર્યોક્ષાસ મંદ થાય છે; તોપણ સંવેગ તીવ્ર હોવાથી તે કાંઈ કાંઈ વ્રતો અહણ કરે છે—આ બાહુ દેવા છતાં થાકનાં ભક્ષણ તુલ્ય સમજવું. વળી પોતાને પરમ નહીં એવાં પણ કેટલાક વ્રતનિયમ દયા તત્પર શુરૂ મહારાજના આગ્રહથી લે છે તે ખાકીના વધેલા સારા ભોજનને પોતાના કુભોજન ભેગું નાખવા તુલ્ય સમજવું. મંદ ભાવથી અંગીકાર કરેલાં વ્રત પણ પ્રસંગે આ ભવમાં અને પર ભવમાં વિપય ધન વિગેરેને વધારે છે—તે સારા ભોજનના પડવાથી ખરાબ ભોજનના વધારા તુલ્ય સમજવું. આવા પ્રકારના વ્રત નિયમો, તેનાં પ્રભાવથી થયેલાં ધન વિપય વિગેરેના દૃઢ કારણ હોવાને લીધે આ જીવ જો કે વારંવાર ધનાદિકને ભોગવે છે,

તોપણ તે કદી ખુટતાં નથી. દેવતાના અને મનુષ્યના ભવમાં આવા પ્રકારની પોતાની સંપત્તિ જોઈને આ જીવ તો ખુશી ખુશી થઈ જાય છે. પણ બિચારાને ખબર પડતી નથી કે આ ધન વિષય તો ધર્મના મહાત્મ્યથીજ મને મળ્યાં છે; તો તેમાં હર્ષનું કારણ શું છે? માત્ર મારે તો તેના કારણભૂત ધર્મનોજ આદર કરવો જોઈએ. આ પ્રમાણે ‘ખરેખર’ સ્વરૂપ જાણતો ન હોવાથી વિષય વિગેરેમાં પ્રતિબદ્ધ ચિત્તવાળો આ જીવ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રના આરાધનમાં શિથિળપણું વર્તે છે; અને પોતે સર્વે જાણે છે તોપણ મોહ દોષથી જાણે કાંઈ પણ ન જાણતો હોય તેમ પોતાનો કાળ નકામો નિર્ગમન કરે છે. આવી રીતે દ્રવ્યાદિકમાં પ્રતિબદ્ધ ચિત્તવાળા અને ધર્મ આચરણમાં મંદ આદરવાળા તે જીવના રાગાદિ ભાવરોગો ધણો કાળ વ્યતિત થયા છતાં નાશ પામતા નથી. માત્ર ગુરુ-મહારાજના આગ્રહથી મન્દ ભાવે પણ થોડું થોડું સાડું અનુષ્ઠાન કરે છે તેથી તેનું થોડા ધણો ગુણ થાય છે, એટલે કે તેના ભાવરોગોનું જોર કાંઈક નરમ પડે છે.

હવે આ જીવને પોતાના આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન નહિં હોવાથી તે ધન વિષય વિગેરે ઉપર બહુ બહુ આસક્તિ કરે છે, ધણો પરિશ્રમ રાખે છે, મોટી જાળ જેવો વ્યાપાર શરૂ કરે છે, ખેતીવાડીનો આરંભ માંડે છે અને ખીજા અનેક પ્રકારનાં આરંભો શરૂ કરે છે. આ વખતે રાગ વિગેરે ભાવરોગો પોતાને પ્રબળ સહકારિકારણ^૧ પ્રાપ્ત થવાથી અનેક પ્રકારનાં વિકારો બતાવે છે. તે વખતે થોડા અથવા વધારે આદર પૂર્વક કરેલ ધર્મનું અનુષ્ઠાનજ તેનું રક્ષણ કરનાર થઈ પડે છે. કોઈ કોઈ વખત કવખતે થતા શુભની જેવી પૈસા ખર્ચવાની ચિંતાથી આ જીવ પીડા પામે છે; કોઈ કોઈ વખત પારકી ઈર્ષ્યા રૂપ દાહથી બળી જાય છે; કોઈ વખત પોતાનાં સર્વસ્વ હરણથી જાણે મરણ પામવાની અણી ઉપર હોય તેમ મૂંઝા ખાય છે; કોઈ વખત કામ-જયરથી થતી પીડાને લીધે દુઃખ પામે છે; કોઈ વખત લેણદારો-એ બળાત્કારે ગ્રહણ કરેલા દ્રવ્ય સંબંધી પીડાને અનુભવતાં-

જાણે શરદી થઈ ન હોય તેવો જણાય છે; કોઈ વખત જાણે જડતા હોય તેમ 'આ સર્વ વાત જાણતાં છતાં જુઓ કેવી માઠી પ્રવૃત્તિ રાખે છે' એવા પ્રવાદવડે લોકમાં મૂર્ખપણાનો આરોપ પામે છે; કોઈ વખત પડખામાં થતી શૂળની વેદના પેઠે વહાલાના વિચોગથી અને અનિષ્ટના સંયોગથી વેદના પામે છે; કોઈ વખત તે પ્રમાદીને મિથ્યાત્વના ઉન્માદ સંબંધી વિશેષ સંતાપ ફરીથી થાય છે; અને કોઈ વખત સારા અનુષ્ઠાનરૂપ પથ્ય ભોજન ઉપર અત્યંત અરૂચિ થાય છે.—એવી રીતે જ્યારે આ જીવ અપથ્ય સેવામાં આસક્ત થાય છે, ત્યારે અનેક પ્રકારનાં વિકારોની શ્રેણી તેને પ્રાપ્ત થાય છે.

‘આગળ ચાલતા કથા પ્રસંગમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે “આ પ્રકારના વિકારોથી બાધિત દરિદ્રીને તદ્દયાએ જ્યારે જોયો ત્યારે તેણે જાણ્યું કે અપથ્ય ભોજન ઉપરની આસક્તિનું આ પરિણામ છે; તોપણ તે જીવને આકુળતા થાય નહિ તે સારૂ હવે તે વારંવાર વારતી નહોતી. પણ હવે પોતેજ પોતાની એવી સ્થિતિ જોઈને તદ્દયાને કહ્યું કે અને અપથ્ય ઉપર બહુજ પ્રેમ હોવાથી હું મારી મેળે તેને તજી શકું એમ નથી, તેથી તમારે મને તે ભોજન લેતાં વારંવાર વારવો, તદ્દયાએ તેની આ માગણી કબુલ કરી. તદ્દયાનું વચન પાળતો હતો તેથી તેને કાંઈક દેર પડ્યા માંડયો, પણ જ્યારે તદ્દયા પાસે હોય ત્યારેજ તે અપથ્યને તજતો હતો; તેની ગરહાજરીમાં તજતો નહોતો. અને તદ્દયાને તો ઘણા જીવોની સંભાળ લેવાનું કામ હતું તેથી તે આ દરિદ્રીની પાસે હંમેશા રહી શક્તી નહોતી જ્યારે જ્યારે તે દૂર જતી ત્યારે ત્યારે દરિદ્રી છુટા રહેવાથી અપથ્ય ખાઈ જતો હતો અને તેથી પાછો તે વિકારોથી પીડા પામતો હતો.” આ જીવના સંબંધમાં પણ એજ પ્રમાણે બને છે.

ગુરૂ મહારાજની આ જીવ ઉપર ‘દયા’ છે તે બહુ અગત્યનું કામ કરતી હોવાથી તેને પૃથક્પણે ‘કર્તા’ હોય એમ જાણવી છે. આનો પરમાર્થ એ છે કે જ્યારે ગુરૂ મહારાજ આ પ્રમાદી જીવને અનેક પ્રકારની પીડાથી આકુળ વ્યાકુળ થઈને

રેતો જુએ છે ત્યારે તેઓને દયા આવે છે તેથી તેને કહે છે “હે ભદ્ર ! અમે તો તને પ્રથમથીજ કહેલું” છે કે જે પ્રાણીઓ વિષયમાં આસક્ત થયેલા હોય છે તેઓને મનના સંતાપો દુર્લભ નથી; જેઓ પૈસા મેળવવામાં અને તેના રક્ષણ કરવામાં તત્પર હોય છે તેઓને દૂર વર્તતી આપત્તિઓની પ્રાપ્તિ પણ દુર્લભ નથી. પણ તને તો તેના ઉપર વધારે વધારે પ્રીતિ થતી જાય છે. અને આ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની ત્રીપુટી કે જે સર્વ કલેશ રાશિરૂપ મહા અણર્થનો નાશ કરનાર છે અને પરમ શાંતિનું કારણ છે તેના તરફ તો તું અનાદરથી નજર કરે છે. ત્યારે હવે એમાં અમે શું કરીએ ? જો કાંઈ તને કહીએ છીએ તો તું આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય છે, તેથી અમે આ સર્વ ઉપદ્રવોથી તને પીડાતો જોઈએ છીએ છતાં ચૂપ બેસી રહીએ છીએ. અને તું ગ-ભીરાઈ જઈશ એવા ભયથી તું શુદ્ધ રસ્તેથી આડો અવળો ચાલે છે તોપણ તને વારતા નથી. જે પ્રાણીઓ રતનત્રયી તરફ આદરવાળા હોય, જેઓ વિરૂદ્ધ કર્મોનો ત્યાગ કરતા હોય અને જેઓ જ્ઞાન દર્શન અને દેશવિરતિ ચારિત્રનો ઉપયોગ કરતા હોય તેઓના વિકારોનું નિવારણ થાય તો ખસ છે, આદર વગરના પ્રાણીઓના વિકારોનું નિવારણ કરવાની અમારે જરૂર નથી. જ્યારે અમારા દેખતાં છતાં પણ તું રાગ વિગેરે ભાવ રોગોથી પીડાય છે ત્યારે તારા ગુરૂ તરીકે લોકો અમને પણ ઓલાંભો આપે છે.” આ બધું પેલા દરિદ્રીને તદ્દયાએ આપેલા ઠપકા તુલ્ય સમજવું. ગુરૂ મહારાજનું આ પ્રમાણેનું કથન સાંભળીને આ જીવ ગુરૂ મહારાજને કહે છે કે “હે ભગવાન ! અનાદિ કાળના અભ્યાસથી તુજ્જ્ઞા લોલુપતા વિગેરે ભાવો મને મુંઝવે છે; અને તેને વશવર્તિ થવાથી આરંભ પરિગ્રહના મહા માઠા પરિણામને હું જાણું છું તોપણ તેને મૂકી શકતો નથી. માટે ભ-ગવાને મારી ઉપેક્ષા કરવી નહિ; ખરાબ પ્રવૃત્તિ કરતા એવા મને યત્ન પૂર્વક વારવો. આ પ્રમાણે કરતાં આપના (માહાત્મ્યથી) થોડા થોડા દોષોમાંથી વિરતિ થતાં કોઈ વખત સારી ઊંચી પ-રિણતિ જગશે ત્યારે કદાચ સર્વે દોષથી વિમુક્ત થવાની શક્તિ પણ પ્રાપ્ત થશે.”

ગુરુમહારાજે તેનું આ વચન અંગીકાર કર્યું, અને કોઈ કોઈવાર તે પ્રમાદ કરતો હોય ત્યારે તેને નિવારવા લાગ્યા. તે મનું વચન સ્વીકારવાથી આ જીવને પૂર્વે કહેલી પ્રવૃત્તિરૂપ પીડા કાંઈક ઓછી થવા માંડી; અને તેમના પ્રસાદથી જ્ઞાન વિગેરે ગુણો વૃદ્ધિ પામવા માંડ્યા—આ બધું તદ્યાના વચન પ્રમાણે વર્તન કરવાથી પેલા દરિદ્રીને શરીરે થોડા થોડા આરોગ્ય થવા રૂપ સમજવું. હવે એમ થયું કે તે જીવમા વિશિષ્ટ જ્ઞાન નહિ હોવાથી જ્યારે જ્યારે ગુરુમહારાજ પ્રેરે છે ત્યારે ત્યારેજ માત્ર તે પોતાને હિતકારી ચેષ્ટા કરે છે, અને ગુરુ મહારાજની પ્રેરણાની ગેરહાજરી માં પાછો પોતાનું કર્તવ્ય શું છે તે ભૂલી જાય છે. અને આરંભ પ રિગ્રહ શુદ્ધ કાર્યમાં અત્યંત પ્રવર્તે છે. આથી કરીને રાગાદિ દોષો વધે છે, અને મનની તથા શરીરની અનેક બાધાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આ સર્વ તે જીવની વિવહળતા સમજવી. ભગવાન્ ગુરુ મહારાજને તો જેમ આ જીવને પ્રેરણા કરીને પાળવાનો હતો તેમ તેવાજ પ્રકારના બીજા પણ અનેક જીવો હતા; તેથી સર્વે જીવોને પ્રેરવામાં પ્રવૃત્ત થયેલા ગુરુમહારાજ તો આ જીવને પ્રેરણા કરવાનું કોઈ કોઈ વાર હાથ ધરતા હતા; બાકીના વખતમાં આ જીવ છુટો રહેતો હતો એટલે તે દરમ્યાન તે પોતાનું ગમે તે અહિત કરે તોપણ તેને વારનાર કોઈ નહોતું. તેથી તેને પૂર્વે કહેલા અનર્થો પ્રાપ્ત થતા હતા. આ સર્વ તદ્યાની ગેરહાજરીમાં અપચ્ચને સેવવાથી પેલા દરિદ્રીને સર્વે રોગો પાછા દેખાવા લાગ્યા તુલ્ય સમજવું.

ત્યારપછી પૂર્વે કથાનકમાં કહ્યું છે કે—“ તે દરિદ્રીએ પોતાનો સર્વ વૃત્તાંત રસવતિપતિને જણાવ્યો અને કહ્યું કે—‘હે નાથ ! હવે કાંઈ એવું કરી આપો કે જેથી મને સ્વપ્નામાં પણ પીડા ઉત્પન્ન ન થાય. ’” એના ઉત્તરમાં ધર્મબોધકરે કહ્યું કે—‘આ તદ્યા ધણા કામમાં લાગેલી હોવાથી વ્યગ્રપણાને લીધે તારૂં સર્વદા અપચ્ચથી નિવારણ કરી શકતી નથી; તેથી એક બીજી બીલકુલ કામ વગરની પરિચારિકા છે તેને તારી પરિચારિકા કરી દઉં; પણ તારે તે જે કહે તે કરવું.’ જીવે તે વાત કબુલ કરી. એટલે રસવતિ પતિએ “સદ્બુદ્ધિ” નામની અસાધારણ પરિ-

ચારિકા તે જીવને આપી. આના ઉપદેશથી તેની અપથ્ય ઉપર-
ની લાલસા ઊઠી ગઇ, એટલે રોગો ઝાઝા થઇ ગયાં, અને તેના
વિકારો તો લગભગ નાશ પામી ગયા. શરીરે પણ જરા જરા
નિરાંત થઈ અને આત્મિક વૃદ્ધિ પામ્યો.” આ પ્રમાણે કથા પ્રખં-
ધમાં કહેવામાં આવ્યું છે; આ જીવના સંબંધમાં તેજ પ્રમાણે
ખનાવ બને છે તે નીચે પ્રમાણે:—

જેમ કોઈ અંધ માણસને દોડતાં દોડતાં ભિંત અથવા સ્તંભ
સાથે અફળાઇ જવાથી વાગે અને તે વાત જેમ તે બીજાને કહે,
તેવી રીતે ગુરૂ મહારાજે જે જે આચરણ બંધ કરવા કહ્યું હતું
તેમાં આ જીવને અનેક પ્રકારના કષ્ટો પ્રત્યક્ષ જણાવાથી તેને
ગુરૂ મહારાજ ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો અને તે સર્વે પ્રકારના
કષ્ટોની વાત તેણે આચાર્ય મહારાજ સમક્ષ નિવેદન કરી. “મ-
હારાજ! આપ સાહેબના ઉપદેશથી બ્યારે હું ચોરીનો પદાર્થ
લેતો નથી, રાત્રી વિરૂદ્ધ આચરતો નથી, વેશ્યા ગમન કરતો
નથી, એવા પ્રકારનું ધર્મ વિરૂદ્ધ કે લોક વિરૂદ્ધ બીજું પણ કંઈ
આચરણ કરતો નથી, તેમજ મહા આરંભ ને મહા પરિશ્રમમાં
રંજીત થતો નથી, ત્યારે લોકો મને સાધુ (સારા માણસ) તરીકે
ગણે છે, મારા ઉપર પૂરેપૂરો ભરોસો રાખે છે, અને મારા બહુ
બહુ વખાણ કરે છે વળી શરીરના પ્રયાસવડે જે દુઃખ થાય તે
તો જણાતુએ નથી અને દૈન્ય સ્વસ્થ થઇ જાય છે અને આવા
રીતે વર્તતા પ્રાણીઓને ધર્મ સુગતિ અપાવનારો થાય છે એવા
વિચારથી ચિત્તમાં આત્મિક થાય છે. પણ બ્યારે તમે મને નિવા-
રણ કરતા નથી અથવા તો કરો છો છતાં તેની દરકાર નહિ ક-
રીને ધન વિષયાદિ ઉપર અત્યંત આસક્તિ હોવાથી ગુરૂ મહારાજ
નહિ જાણે એમ ધારીને હું ધનના લોભથી ચૌર્ય વસ્તુઓ લઉં
છું, વિષયની લોભપતાથી વેશ્યા ગમન કરું છું અને તેવુંજ આપે
નિવારેલું બીજું પણ અકાર્ય કરું છું ત્યારે લોકો તરફથી ધિક્કાર,
રાત્રી તરફથી સર્વ ધનનું હરણ, શરીરે ખેદ, મનમાં સંતાપ
અને એવા બીજા સઘળા અનર્થો આ લોકમાંજ પામું છું. વળી
આ પ્રમાણે વર્તનારાને જે પાપ થાય છે તે તેને દુર્ગતિના ખા-

હામાં પાડવાના હેતુભૂત થાય છે એવા વિચારથી મારું દૃઢ્ય બળી જાય છે અને તેથી એક ક્ષણવાર પણ સુખ થતું નથી. આ સર્વ હું હવે સારી રીતે સમજું છું તેટલા માટે હે નાથ ! હવે તો કંઈ એવું કરી આપો કે જેથી હું હમેશાં આપના કહેવા પ્રમાણે આચરણ કરવારૂપ બંધનરૂપે અનર્થોરૂપી બાણની બાળથી રક્ષિત થઉં.”

આ જીવનું ઉપર પ્રમાણે કહેલું સાંભળીને ગુરૂ મહારાજે તેને કહ્યું કે—“હે ભદ્ર ! પરને થયેલા લાલાલાલાને જોઈને અકાર્ય વર્જનું તે દૃઢપણે થતું નથી. તોપણ તેમ કરવાથી અને ન કરવાથી કરનારને અને ન કરનારને કેટલો ફાયદો ગેરફાયદો થાય છે તે તે જોશું છે. અમે ઘણા પ્રાણીઓ ઉપર ઉપકાર કરવામાં રોકાયેલા હોવાથી હમેશાં તારી પાસે રહીને તને અકાર્યથી નિવારો શકીએ નહિ. તેથી જ્યાં સુધી તને પોતાને “સદ્યુદ્ધિ” પ્રાપ્ત થઈ નથી ત્યાં સુધીજ અમારા નિવારેલાં આચરણોથી થતી અનર્થ પરંપરા થયા કરશે, નિવર્તશે નહિ; કેમકે સદ્યુદ્ધિ જ બીજાના ઉપર આધાર રાખ્યા વિના પોતાનાજ કરેલા નિર્ણયથી જીવને અકાર્ય કરતાં અટકાવે છે અને તેથી કરીને જીવ અનર્થોથી મુકાય છે.”

આ પ્રમાણે સાંભળીને જીવે કહ્યું “ભગવાન ! એ [સદ્યુદ્ધિ] પણ આપના પ્રતાપથીજ અને અળશે; તે શિવાય તેને મેળવવાનો બીજો ઉપાય નથી.” ગુરૂમહારાજે કહ્યું ‘હે ભદ્ર ! તે સદ્યુદ્ધિ આપું, કેમકે તે મારા જેવાને તો વચનને આધીન છે. પણ તેમાં આટલું યાદ રાખવાનું છે કે તે આપી હોય છતાં પણ પુણ્યશાળી પ્રાણીઓનેજ સારી રીતે પરિણમે છે; બીજાઓને તેવી પરિણમતી નથી. કારણ કે પુણ્યવાનજ તેના આદરવાળા થાય છે, અપુણ્યશાળી જીવો તેનો આદર કરતા નથી. તેના અભાવવાળા પ્રાણીઓને સર્વ અનર્થો તેને લીધેજ પ્રાપ્ત થાય છે, અને જે મહાત્માઓ તેને માટે પ્રયાસ કરે છે તેને સર્વ કલ્યાણ પણ તેને આધારે થાય છે અને તેઓજ સર્વજ્ઞ મહારાજની આરાધના કરે છે બીજા કરતા નથી. તેથી તેને પ્રાપ્ત કરવા માટેજ આ મારો સર્વ વચન પ્રપંચ છે.

સદ્બુદ્ધિ વગરના પ્રાણીઓને વ્યવહારથી જ્ઞાન વિગેરે પ્રાપ્ત થાય તોપણ તેવા જીવો જ્ઞાન વગરના પ્રાણીઓથી કોઈ પણ રીતે વધારે ન કહેવાય; કારણ કે તે પ્રકારનું જ્ઞાન પોતાનું કાર્ય કંઈપણ કરી શકતું નથી; વધારે શું કહેવું; સદ્બુદ્ધિ વગરનો પુરૂષ પશુથી કોઈપણ રીતે ચઢતો નથી. તેટલા માટે જો તને સુખ મેળવવાની ઇચ્છા હોય, અથવા દુઃખથી જો તને ભય થતો હોય તો અમે તને જે સદ્બુદ્ધિ આપીએ છીએ તેમાં તારે ધરોળર યત્ન કરવો. તેને વિષે યત્ન કરનારે અમારું વચન આરાધ્યું, જીવનના માલેક પરમાત્માને બહુ માન આપ્યું, અમને સંતોષ પમાડ્યો, લોકોત્તર (ભિક્ષુ પહોંચાડનાર) વાહનને અંગીકાર કર્યું, લોક સંજ્ઞાનો ત્યાગ કર્યો, ધર્મ આચરણનું સેવન કર્યું, અને ભવસમુદ્રમાંથી પોતાના આત્માને તાર્યો એમ તારે સમજી લેવું.”

ગુરુમહારાજનાં આવાં વચનરૂપી અમૃતના પ્રવાહથી તે જીવનું દૃઢ્ય પ્રદહાદિત થયું, અને તેથી તેણે તે વચનને તથા પ્રકારે ગ્રહણ કર્યું. પછી ગુરુમહારાજે^૧ તેને ઉપદેશ દેવા માંડ્યો “હિસૌમ્ય! તને એક પરમ ગુહ્ય^૨ કહું છું, તે તું ધરોળર “ધ્યાન રાખીને ધારણ કરજે. જ્યાં સુધી દુઃખરૂપ ધન વિષયા- “દિને વિષે વિપરીત ભાવથી આ જીવ સુખનો આરોપ કરે છે, “અને સુખરૂપ વૈરાગ્ય, તપ, સંયમાદિને વિષે દુઃખનો આરોપ “કરે છે, ત્યાં સુધીજ આ જીવને દુઃખની સાથે સંબંધ છે. જ્યારે “આ જીવને નિશ્ચય થાય છે કે વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ તેજ દુઃખ છે “અને ધનાદિકની આકાંક્ષાથી નિવૃત્તિ તેજ સુખ છે ત્યારે તેની “સર્વ ઇચ્છાઓ નાશ પામી જવાથી ખીલકુલ આકુળતા વગર “સ્વાભાવિક સુખનો આવિર્ભાવ થાય છે અને તેથી તેને હમેશાં “આનંદ આનંદ થઈ રહે છે. વળી તને ખીજો પરમાર્થ કહું તે “સાંભળ. જેમ જેમ આ જીવ નિસ્પૃહ થાય છે તેમ તેમ તેના “માં પાત્રપણું આવવાથી સર્વ પ્રકારની સંપદાઓ પોતાની મેળે “તેને પ્રાપ્ત થાય છે; અને જેમ જેમ તે સંપત્તિની ઇચ્છા રાખે છે “તેમ તેમ તેની અયોગ્યતા ધારીને તે તેનાથી દૂર દૂર નાસતી

“જાય છે. આવા પ્રકારનો નિશ્ચય તારા મનમાં કરીને તારે કોઈ
 “પણ સાંસારિક પદાર્થ ઉપર આસ્થા ન કરવી. આથી કરીને સ્વ-
 “ભાવસ્થામાં પણ મન અને શરીરની પિડાની ગંધ પણ તને નહિ
 “આવે ” ગુરૂમહારાજના^૧ ઉપર પ્રમાણેના સત્યથી ભરપૂર ઉપ-
 દેશને આ ૯૭વે અમૃત તરીકે ગ્રહણ કર્યો. તેથી તેને સદ્બુદ્ધિ પ્રાપ્ત
 થઈ છે એમ ધારીને ‘હવે કદી પણ આ અન્ય કુમાર્ગે નહીં જાય’
 એમ માની તેની બાબતમાં ગુરૂ મહારાજ નિશ્ચિંત થયા.

ત્યારપછી પ્રાપ્ત થઈ છે સદ્બુદ્ધિ જેને એવો આ જીવ શ્રા-
 વક અવસ્થામાં વર્તેતો હોવાથી જો કે વિષયભોગ ભોગવતો હતો
 અને ધનાદિક ગ્રહણ કરતો હતો, તોપણ અસંતોષની કારણભૂત
 દૃઢ લાલસા તે તેના ઉપર થતી નહોતી. જેથી જેનું મન
 જ્ઞાન દર્શન અને દેશચારિત્રમાં લાગેલું છે એવા તે જીવને દ્રવ્ય
 અને વિષયભોગ જેટલાં પ્રાપ્ત થતા હતા તેટલાથીજ તે સંતોષ
 પામતો હતો. વળી સદ્બુદ્ધિના પ્રભાવથી તે જ્ઞાન દર્શન વિગેરેને
 માટે જેટલો યત્ન કરતો હતો તેટલો ધન વિષયને માટે કરતો
 નહોતો એટલે નવા રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થતાં નહોતાં અને જે જીવના
 હતા તે ક્ષીણ થતા હતા. કોઈ વખત પૂર્વે બાંધેલા કર્મોના ફળ તરીકે
 સહેજસાજ શરીરને કે મનને બાધા થતી પણ તેના ઉપર તીવ્ર
 અનુબંધ ન હોવાથી તે લાંબો વખત ટકતી નહિ. આથી કરીને
 સંતોષ અને અસંતોષમાં શું ગુણ દોષ વિશેષ છે તે આ જીવને
 સમજયા અને ઉત્તરગુણોની પ્રાપ્તિથી મનમાં બહુજ પ્રમોદ
 થવા લાગ્યો.

આગળ ચાલતા કથા પ્રસંગમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એકદા
 તે દરિદ્રીએ પોતાની સદ્બુદ્ધિ નામની પરિચારિકા પાસે બેસીને
 વિચાર કર્યો કે ‘ભદ્રે! મારા દેહને તથા ચિત્તને આટલો બધો
 હર્ષ થાય છે તેનું કારણ શું હશે?’ તેણે વિચાર કરીને કુત્સિત
 ભોજન ઉપરથી લોહુપતાનું વર્જન અને ત્રણે ઐષધનું આસેવન
 એ બે કારણો બતાવ્યાં અને તેનું શુક્તિપૂર્વક પ્રતિપાદન કર્યું.
 આ જીવના સંબંધમાં પણ તેજ પ્રકારે બને છે. સદ્બુદ્ધિની સાથે

વિચાર કરવાથી આ જીવને સમજવામાં આવે છે કે આ દેહ અને મનને નિવૃત્તિરૂપ સ્વાભાવિક સુખ મને પ્રાપ્ત થયું તેનું કારણ વિષયાદિપરની આસક્તિનો ત્યાગ અને જ્ઞાન વિગેરેની આચરણાજ છે. પૂર્વના અભ્યાસથી વિષયાદિકમાં પ્રવૃત્તિ કરતી વખતે પણ આ જીવ સદ્બુદ્ધિવડે અલંકૃત હોવાથી વિચાર કરે છે કે મારા જેવાને આ પ્રમાણે કરવું તે યુક્ત નથી. આથી કરીને તેની ઉપર શુદ્ધિ^૧ નાશ પામવાથી મનનો અનુબંધ ઓછા થાય છે અને તેને પરિણામે તેને પ્રશમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આ યુક્તિ પૂર્વક સદ્બુદ્ધિનું કથન સમજી લેવું.

પૂર્વે કથા પ્રસંગમાં કહેલ છે કે—“એવી રીતે પ્રાપ્ત થયેલા બહુ સુખના રસમાં તે રાંકે પોતાની પરિચારિકાને કહ્યું કે ‘ભદ્રા હવે તો જો તારી સલાહ હોય તો આ ખરાબ ભોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરી દઉં, જેથી કરીને મને બહુજ સુખ થાય.’ સદ્બુદ્ધિએ જવાબ આપ્યો; ‘બહુ સાફ; પણ આ કુભોજનને ખરાબર વિચાર કરીને તજવું યુક્ત છે, કારણ કે તને તે બહુજ વધ્ધલ છે. તેથી તે કુભોજનને મૂક્યા પછી પણ જો તેના ઉપર તારો મનેહબંધ રહે તો તો તેના કરતાં તેના ત્યાગ ન કરવો તેજ સાફ. કેમકે હમણા તું તીવ્ર આસક્તિના અભાવ પૂર્વક તે કુભોજનને સેવે છે અને સાથે ભાવ પૂર્વક ત્રણે આપધોને સેવે છે તેથી તને જે કર્મની લાઘવતા પ્રાપ્ત થઈ છે, તેવી લાઘવતા પણ પછી અત્યંત દુર્લભ છે. કારણ કે જો તું તે કુભોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરીને પછી તેનું જરા સ્મરણ પણ કરીશ તો તારા રોગો પાછા ફરીવાર ઉથલો મારશે; સદ્બુદ્ધિનાં આવાં વચનોથી તે રાંકતું મન દોલાયમાન થઈ ગયું અને શું કરવું તેનો તેના મનમાં ચોક્કસ નિર્ણય થઈ શક્યો નહિ.” આ જીવના સંબંધમાં એવીજ હકીકત બને છે. તે આ પ્રમાણે;—

આ જીવને શુદ્ધ અવસ્થામાં વર્તતી વખતે જ્યારે સાંસારિક પદાર્થો ઉપરથી દૃઢ્યની પ્રીતિ ત્રુટવાને લીધે અને જ્ઞાન વિગેરેના આચરણમાં દૃઢ આસક્તિ થવાને લીધે સંતોષ જન્ય સુખનું ખરૂં સ્વરૂપ બાણવામાં આવે છે ત્યારે અવિચ્છિન્ન પ્રશમ

સુખની વાંછાથી તેને સર્વ સંગ ત્યાગની યુદ્ધિ થાય છે; તેથી તે પોતાની સદ્બુદ્ધિ સાથે વિચાર કરે છે કે પોતે સર્વ સંગ ત્યાગ કરવાને સમર્થ છે કે નહિ. સદ્બુદ્ધિના પ્રસાદથી આ જીવને મા-લુમ પડે છે કે અનાદિ અભ્યાસને લીધે આ જીવ વિષયોમાં રસ પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરે છે; તેથી જો સર્વ પ્રકારનાં દોષોથી નિવૃત્તિ રૂપ દીક્ષા અંગીકાર કરીને વળી પાછો અનાદિ કર્મોથી થયેલ તે પ્રકૃતિમાંજ ચાલ્યો જાય (એટલે કે વિષયાદિ સેવે) તો વિ-ષયાદિકની સ્પૃહાથી તે પોતાના આત્માને હાની કરે છે. તેથી તે કરતાં તો પહેલેથી દીક્ષા નજ લેવી તે સારું છે; કારણ કે તીવ્ર અલિલાષ વગર વિષયાદિ સેવતો ગૃહસ્થ પણ જ્ઞાનાદિ આચરણ પ્રધાન છે જેમાં એવાં દ્રવ્યસ્તવ કરીને પણ કર્મરૂપ અજીર્ણને નિર્જરી નાંખે છે અને તેથી રાગાદિ ભાવરોગો હલકા થવાથી કર્મની લાઘવતા કરી નાંખે છે. વળી અનાદિ કાળથી ભવ જામણ કરતાં આ જીવને તે ભાગવતી દિક્ષા કોઈવાર પ્રાપ્ત થઈ હોય એમ જણાતું નથી; કારણ કે તે તો અત્યંત દુર્લભ છે. વળી દિક્ષા લીધા પછી વિષયની અલિલાષા થાય તો તો કબુલેલું (પ્રતિજ્ઞા કરેલું) નહિ કરવાપડે અને ચિત્તના અત્યંત સંકલેશ પૂર્વક મહા રાગના ઉત્પન્ન થવાપડે દેશવિરતિપણામાં થતી કર્મની લઘુતાને પણ તે મેળવી શકતો નથી.

આવી રીતે જ્યારે જીવ વિચાર કરે છે ત્યારે તેની સર્વ સંગને તજવાની યુદ્ધિ ચારિત્ર મોહનીય કર્મના બાકી રહેલા અં-શોથી અસ્તવ્યસ્ત થઈ જઈ ચિત્ત દોલાયમાન થાય છે, પછી વીર્યની હાનિ થાય છે અને તેથી તે આવા પ્રકારનાં ખરાબ આં-લંબનોને વળગવા માંડે છે. “હું” જો દીક્ષા લઉં તો મારી સા-મું જોઈ રહેનાર મારું કુટુંબ સીંઘાય અને તે મારા વગર રહી ન શકે. હું તેને અત્યારે અકાળે કેવી રીતે તણું? આ મારો છોકરો હજી જરાપણ શકિત વિનાનો છે, આ દીકરીને હજી પ-રણાવી નથી, મારી બેનનો પતિ પરદેશ ગયો છે અથવા તે ખીચારી વિધવા છે, તો તેનું મારે પાલન કરવું જોઈએ, આ મારો ભાઈ હજી ધરનો ભાર ઉપાડી લેવાને સમર્થ થયો નથી,

‘આરામાખાપતું’ શરીર ઘડપણને લીધે જર્જરીત થઇ ગયું છે, અને તેઓ આરાપર પૂરા રહેવાના છે, આ આરા ઉપર બહુ હેતુ ખનારી ભાર્યા ગહિવતી છે અને તે તો આરા વિરહે જીવીજશકે નહિ. આવા નિરાધાર કુટુંબને હું કેવી રીતે તણું? જો મરી પાસે ખૂબ પૈસો હોત અથવા આરા કોઇ પાસે ધણા પૈસા હોવા હોત અને માફ કુટુંબ તથા ભાઈઓ સારી રીતે ભક્તિ રનારા હોત તો આરા કુટુંબની મારે ચિંતા નહોતી, અને તેઓ પાલણપોષણ થઈ જાત તેટલા માટે હવે લોકો પાસેથી પૈસા મેળવી (અથવા ઉધરાવી) તે પૈસા આરા કુટુંબને આપી કેટલાક પૈસા-ધર્મની બાબતમાં ખરચીને પછી આરા માખા વિગેરે સર્વે ખુશીથી રજા આપશે ત્યારે ગૃહસ્થને કરવા યોગ્ય રવે કામોથી પરવારી દીક્ષા લઇશ, અત્યારે ક્વખતે દીક્ષા લેવાનો વિચાર શું કરવો !

‘ખને વળી દીક્ષા લેવી તે તો સ્વયં ભૂરમણ સમુદ્રને હાથથી “તરવા જેવું” છે; ગંગાના પૂરની સામે ચાલવાનું છે; લોઢાના યવ “આવવના છે; લોઢાના ગાળાનું ભક્ષણ કરવાનું” છે; છીદ્રવાળી “કામળો સૂક્ષ્મ પવનથી ભરવા જેવું છે; માથાવડે મેરૂપર્વતને “ભાંગવ જેવું” છે; મોટા સમુદ્રનું ડાલવડે માપ કરવાનું” છે; “તેલથી ભરેલાં પાત્રને દોડતાં દોડતાં સો ગાઉ સુધી લઇ “જતાં ભ્રાંથી એક બિંદુ પણ નહિ પડવા દેવા તુલ્ય છે. જમ “ણા અને ડાખા ફરતા આઠ ચક્રોનાં વિચરમાં થઇને જતા બા- “જુવડે પુખ્તીની ડાખી આંખમાં તાડન કરવા જેવું” છે અર્થાત્ “રાધાવેદ સાધવા જેવું” છે; પગ ક્યાં પડે છે તેની દરકાર કર્યા “વિના તિલ્લ તરવારની ધાર ઉપર ચાલવાનું” છે; કારણ કે દિ- “ક્ષા લીધા પછી તો પરિષદો સહન કરવા જોઇએ, ગમે તેવા “આકરા દેવવિગેરે સંબંધી ઉપસર્ગોની સામા થવું જોઇએ, સ- “ર્વ પાપ યોગથી નિવૃત્તિ કરવી જોઇએ; મેરૂપર્વત જેવો ચારિ- “ત્રનો ભાર યાવતજીવ વહેવો જોઇએ; માધુકરીવૃત્તિથી “હું મેશા આત્માને વહેવો જોઇએ; મહા આકરા તપથી શરીરને

“તપાવતું જોઈએ; સંયમને આત્મિક ભાવપણે કરી-દેવું જોઈએ;
 “રાગદ્વેષ વિગેરેને મૂળમાંથી ઉખેડી નાંખવા જોઈએ; અને અતર-
 “માં રહેલા અજ્ઞાન રૂપ અધિકારના પ્રસારનો રોધ કરવો જોઈએ.
 “વળી વિશેષ શું કહેવું, પણ અપ્રમત્ત ચિત્તથી મહા મેહરૂપ.
 “વૈતાળને હણવો જોઈએ.”

ઉપર પ્રમાણે દિક્ષા લેવી એટો મહા મુશ્કેલ કામ છે અને
 મારું શરીર તો સારી સારી શર્યાઓમાં સુવાથી અને સારું
 સારું ભોજન ખાવાથી કોમળ થઈ ગયેલું છે તેમજ મારું મન
 હજી નિશ્ચળ થયું નથી તેથી આવો મોટો ભાર વહન કરવાને
 હજી હું સમર્થ નથી. વળી આ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે જ્યાં
 સુધી સર્વ પ્રકારના રાગદ્વેષના ત્યાગ પૂર્વક દીક્ષા પ્રાપ્ત થઈ ન
 થી ત્યાં સુધી સંપૂર્ણ પ્રશમ સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. અને સર્વ
 પ્રકારના કલેશોને તોડી નાખનાર મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી.
 ત્યારે હવે મારે શું કરવું તેની કાંઈ સમજ પડતી નથી” આ
 પ્રમાણે પોતાને શું કરવું થાય છે તેનો કાંઈ પણ નિર્ણય નહિ
 થઈ શકવાથી આ જીવતું મન પાછું સંદેહરૂપ હીંચાઈ ચડ્યું
 અને કેટલોક કાળ એમને એમ વિચાર કરવામાં કાઢી પાંખ્યો.

‘આગળ કથા પ્રસંગમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એકદા
 મહા કલ્યાણક ભોજન ખૂબ ખાધને તે દરિદ્રી બેઠો હતો; પ-
 છી તેણે આનંદમાં જરા પેલું કુત્સિત ભોજન ખાધું. પરંતુ
 તે વખતે તેને તૃપ્તિ થઈ ગયેલ હોવાથી તે ખરાબ ભોજનનાં
 યથારૂપ ગુણો તેની આગળ ખડા થયા તેથી તે ભોજનનું
 કુત્સિતપણું, વિરસપણું અને નિંદનીકપણું તેને ભાસમાન થયું.
 એટલે તે દરિદ્રીને પોતાના કુત્સિત ભોજન ઉપર ધ્યાન કંટા-
 ળો ઉપજ્યો; તેથી હવે તો ગમે તે પ્રકારે પણ આ કુત્સિત ભો-
 જનનો ત્યાગ કરવોજ એવો તેણે નિશ્ચય કર્યો. અને તે પ્રમાણે
 પોતાના મનથી નિર્ણય કરીને તેણે સદ્બુદ્ધિને તે પ્રમાણે આદેશ
 કર્યો. સદ્બુદ્ધિએ કહ્યું કે-‘આ ખાખતમાં તું ધર્મબોધકરની સ-
 લાહ લે, અને તેમની સાથે વિચાર કરીને તારું ભોજન તજ’

સદ્બુદ્ધિના કહેવાથી જીવ ધર્મબોધકર પાસે ગયો અને પોતાનો વિનંત તેને જણાવ્યો. ધર્મબોધકરે તેને ખરાખર કસી જોયો અને જી તેણે કૃત્તિસત અન્ન ત્યાગ કરાવ્યું; પછી શુદ્ધ પાણીથી તેણે ભાજન સાફ કરાવ્યું; અને તે ભાજનમાં પરમાન્ન ભર્યું. તે દિવસે મોટો ઉત્સવ થયો અને લોકોના કહેવાથી તે દિવસથી તેણે નામ નિષ્પુણ્યક ‘મટીને ‘સપુણ્યક’ પડ્યું.” આવો સર્વ વૃત્તાંત ગૃહસ્થ અવસ્થામાં વર્તતા હોલાયમાન બુદ્ધિવાળા જીવોને કોઈ કોઈ વાર ખની આવે છે એમ સમજવું. આ જીવના સંબંધમાં પણ તે પ્રમાણે જ ખનેલ છે તે નીચે પ્રમાણે—

જા જીવને પ્રથમ મુખનો સ્વાદ જણાયા છતાં અને ભવપ્રપંચથી તેણે મન વિરક્ત થયા છતાં જ્યારે કોઈ નજીવા આલંબનથી તે ઘેર હોય (ગૃહસ્થ અવસ્થામાં રહે) ત્યારે તે તપ અને નિયમોમાં વધારા પ્રવર્તમાન થાય છે તે પેલા વરાકે પરમાત્મનો તૃપ્ત પર્યંત આહાર ત્યાગી સેવ્ય સમજવું. આ અવસ્થામાં ક્વાચીત્ ક્વચિત્ તે અનાર પૂર્વક પૈસા ઉપાર્જન કરે છે અને વિષયો સેવે છે તે પેલા વરાકે પેલા પૂર્વક સહજ કૃત્તિસત ભોજન ખાવા તુલ્ય સમજવું. એટલે કે જે તે રેંક લીલાથી સાફ ભોજન પુષ્કળ ખાવા સાથે જરા જરા ખરાબ ભોજન પણ લેતો હતો તેમ આ જીવ પણ વિશેષ તપ ત્યમ કરવા સાથે ઈચ્છા વગર ધન વિષયને મેળવવા તરફ સહેજે નજર રાખતો હતો. હવે એવી રીતે ગૃહસ્થાવાસમાં વર્તતાં જ્યારેકેઈ વખત સ્ત્રી વિરૂદ્ધ વર્તન કરે, દીકરો કહ્યું ન માને, દીકરી વિવેકન હદ આળંગી જાય, ખહેન વિપરીત આચરણ કરે, પોતે ધર્મને સ્તે ધન ખર્ચતો હોય તે હાથઓને પસંદ ન આવે, ખાપ ધીજી માણસો પાસે કૃષ્ણ કરે કે અમુક હાથ તો હવે ધરના પામમાં કાંઈ ધ્યાન આપતો નથી, હાથઓ તેની સાથે દગો રેં, નોકરો તેની આજ્ઞાથી વિરૂદ્ધ વર્તે, અથવા પોતાના શરીરનું બહુ પ્રકારે લાલનપાલન કર્યું હોય તોપણ લુચ્ચા માણસની પેઠે તે વારંવાર રોગના વિકારો ખતાવે, અથવા જ્યારે પૈસા વિજળીના ચમકારાની પેઠે અચાનક નાશ પામી જાય ત્યારે આ જીવને પરમાત્મથી તૃપ્ત થયેલાને કૃત્તિસત ભોજન લાગે તેમ, આ આખા સંસારનો યથા સ્વરૂપે મનમાં લાસ થાય છે.

એવી રીતે આ સંસારનાં શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવાદ વિવેકવાળા ચિત્તવડે સંવેગ^૧ લાવ પ્રગટ થવાથી તેણે વિનરવા માંડ્યું કે—‘અહો! હું’ પરમાર્થ જાણ્યા છતાં પણ મારા આત્મિક કાર્યનો ભોગ આપીને જે સગા સ્નેહીઓની પાત્ર સંસારમાં રહું છું તેઓના પરિણામ તો આવા પ્રકારના છે પણ વિચાર કર્યા વગર વર્તનારો જે હું તેનો સ્નેહ તો તેઓ રચી કાંઈ પણ એછા થતો નથી. હું તો તેઓ ઉપરના સ્નેહ બધવડે દીક્ષા લેતો નથી અને તેઓ તો અને અવગણે છે; તેથી ખરેખર આવા પ્રકારના સગા સ્નેહીઓ ઉપર જે દૃઢ્યનો પ્રતિબંધ તે અજ્ઞાનનું વિલસિતજ છે તો હવે અનર્થથી વ્યાસૂઠ દૃઢ્યાળો થઈને હું શામાટે મારા આત્માને છેતરું? તેથી સંકળ અર્થના મૂળ ભૂત આ અંતરંગ અને બહિર્વસ્તુના સંગમરૂપ જે ઘાટ છે અને જેના કૃણ રેશમના કીડાને કોરીઠામાં ભરાવાની ધેઈ આત્મ બંધન રૂપજ છે તેને તણ દઉં જેમ જેમ એનો ત્યાગ કરવામાં વધારે વધારે વિચાર કરીએ છીએ તેમ તેમ આપણું મન ધન વિષયાદિ ઉપર અનાદિકાળથી લાગેલું હોવાથી તેઓનો ત્યાગ વધારે વધારે મુશ્કેલ લાગે છે. પણ મારે તો હવે મેને ગમે તેમ કરીને તજવાં, પછી જે થવાનું હોય તે થાય. પણ એમાં થવાનું પણ શું છે? કાંઈ નથી. કેમકે જો કાંઈ થવાનું હોત તો આ ખરાબ ભોજન જરા જરા તજ્યું ત્યારેજ ન થાત? પણ એ ના ત્યાગથી તો ચિત્તને અનુપમ આનંદજ થાય છે અને થશે.’

પરિણહરૂપ કાલ્પમાં હાથીની ધેઈ જ્યાં સુધી આજીવ ખું ચેલો રહે છે ત્યાં સુધીજ તેને સાંસારિક પ્રદાર્યો દુસ્ત્યાન્ત^૨ લાગે છે; પણ જ્યારે આ જીવ તેમાંથી બહાર નીકળે છે ત્યારે તેને વિવેક^૩ પ્રાપ્ત થયેલો હોવાથી તે ફરીને ધન વિષયાદિની સામુ પણ જોતો નથી. “મહારાજ્ય ઉપર અલિષેક થયા પછી કયો મુજાપ્રાણી પોતાનું પૂર્વનું ચાંડાળપણું ઇચ્છે?”

૧ વૈરાગ્ય. ૨ રેશમના કીડાઓ પોતાની મેળે શરીર પ્રગટ રેશમનું ટ્રાકડું બાંધી મરણ શરણ થાય છે

૩ દુષ્ટે કરીને તણ શકાય તેવા. ૩ સારું નરમું પારખવાની શુદ્ધિ.

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તે જીવ નક્કી કરે છે કે હવે આ સંસારનો તો ત્યાગ કરવોજ, તેમ કરવાથી કોઈ પણ પ્રકારની મને અડચણ આવવાની નથી.

પછી સદ્બુદ્ધિની સાથે વિચાર કરીને તે એવો નિશ્ચય કરે છે કે આ બાબતમાં મારે સદ્ગુણ ગુરૂની સલાહ લેવી. પછી ધર્મગુરૂની પાસે જઈને તે વિનય પૂર્વક પોતાના વિચાર તેને સંપૂર્ણપણે જણાવે છે, ગુરૂ મહારાજ તેની સર્વ હકીકત ધ્યાન રાખીને સાંભળે છે પછી તેને કહે છે કે—“હા ભદ્ર ! તમારો વિચાર બહુ સારો છે. આ રસ્તા ઉપરથી મોટા મોટા પુરૂષો પસાર થઈ ગયા છે. એ રસ્તે માત્ર બીજા માણસોનેજ ત્રાસ થવાનો સંભવ છે; તેથી એ રસ્તે જેઓ ચાલવા ઇચ્છે તેઓએ બહુ ધૈર્ય રાખવું જોઈએ, જેઓ ચિત્તની દૃઢતા વિનાના હોય છે તેઓ એ રસ્તાના પર્યંત ભાગ સુધી પહોંચી શકતા નથી; માટે તું બરોબર પૂરેપૂરે વિચાર કરીને જે કરે તે કરજે.” આ ધર્મબોધકરે પેલા રાંકની કસોટી કાઢ્યા તુલ્ય સમજવું. ગુરૂમહારાજની આ કસોટીમાંથી જીવ પૂરેપૂરો પસાર થઈ જાય છે. અર્થાત્ તેઓએ કહ્યું તેમ તે ભાવ પૂર્વક અંગીકાર કરે છે. પછી ગુરૂમહારાજ તેની બરાબર પરીક્ષા કરીને સમીપ રહેલા બીજા ગીતાર્થીની સાથે પણ આ જીવની ચોખ્ખતા સંબંધી વિચાર કરે છે, અને પછી તેને દીક્ષા આપે છે. આ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ તે પેલા રાંકને કંઠનના સર્વથા ત્યાગ કરાવવા તુલ્ય સમજવો. પછી આ જીવનમાં તેને જે જે પાપ લાગ્યું હોય તેની આલોચણ આપી તેનું જીવીતવ્ય શુદ્ધ કરે છે, તે સારા પાણીથી પેલા રાંકના ભાજનને સાફ કરાવવા તુલ્ય સમજવું. અને પછી ગુરૂમહારાજે કરેલું ચારિત્રનું આરોપણ તે પેલા રાંકનાં સાફ કરાવેલાં ભાજનમાં સાફ ભોજન ભરવા તુલ્ય સમજવું. આ જીવ જ્યારે એ પ્રમાણે દીક્ષા ગ્રહણ કરવા ઉજ્જગાળ થાય છે ત્યારે ગુરૂ મહારાજના ઉપદેશથી ચૈત્ય પૂજા, સંઘ પૂજા વિગેરે ભવ્ય પ્રાણીઓને પ્રમોદના હેતુભૂત અને અન્ય જીવોને પણ સારે રસ્તે પ્રવૃત્તિ કરવાના હેતુભૂત મોટા ઓચળો થાય છે. તેમજ ‘આ બિચારાને આપણે સંસારરૂપી અટવીમાંથી બહાર કાઢી શુદ્ધ રસ્તો બતાવશે’ એવા વિચારથી ગુરૂમહારાજના

મનમાં પણ સંતોષ થાય છે. આથી જીવ ઉપર તેઓને વિશેષ દયા ઉત્પન્ન થાય છે અને તેને લીધે આ જીવની સદ્બુદ્ધિ વિશેષ નિર્મળ થાય છે. આવા તે જીવના શુભ અનુક્રાંતો જોવાથી લોકોમાં પણ તેના વિષે સારા વિચારો બંધાય છે અને શાસનની ઉન્નતિ થાય છે. આ બધું કથાનકમાં કહેલા નીચેના શ્લોક તુલ્ય સમજવું.

ધર્મબોધકરો હૃષ્ટ સ્તદયા પ્રમદોદુરા ।

સદ્બુદ્ધિર્વિહિતાનંદા મુદિતરાજમંદિરં ॥

“આ બનાવથી ધર્મબોધકર ખુશી થયા તદ્દયા હરખ થેલી થઇ ગઇ, સદ્બુદ્ધિનો આનંદ વૃદ્ધિ પામ્યો અને આખું રાજમંદિર ખુશી થયું.”

આ જીવે જ્યારે મંદર પર્વત તુલ્ય વિરતિનો ભાર ધારણ કર્યો ત્યારે ભક્તિના ઉલ્લાસથી ઉલ્લાસ અને રોમાંચિત શરીરથી યુક્ત થઇ ભવ્ય લોકો તેના વખાણ કરવા લાગ્યા. “અહો! આને ધન્ય છે ! આ કૃતાર્થ છે ! આ મહાત્મા પોતાના જન્મને સફળ કરે છે; આ જીવની આવી સારી પ્રવૃત્તિ ઉપરથી જણાય છે કે તેના ઉપર પરમાત્માએ નજર કરી છે અને ગુરુમહારાજે બહુ કૃપા કરી છે. તેથીજ આ જીવને આવી સુંદર બુદ્ધિ પ્રગટ થઇ, અને તેથીજ આણે બહિઃ અને અંતરંગ વસ્તુઓના સર્વ સંગનો ત્યાગ કર્યો, જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યો, રાગ વિગેરેને લગભગ દળી નાંખ્યાં; ખરેખર ! આવો બનાવતો કેઇ ભાગ્યશાળીના સંબંધમાંજ બને છે.” આ ઉપરથી લોકોએ તેનું નામ ‘ સપુણ્યક ’ એવું યુક્તિ પુરઃસર પાડ્યું.

આગળ કથા પ્રબંધમાં ત્યાર પછી કહેવામાં આવ્યું છે કે, ‘અપચ્ચ કદિ પણ નહિ સેવવાથી તે દરિદ્રીના શરીરે રોગ પીડા થતીજ નહોતી અને કદાચ કેઇ વખત પૂર્વના રહી ગયેલા દાખથી પીડા થતી તો તે સૂક્ષ્મજ થતી હતી અને થોડા વખતમાં મરી જતી હતી તે ત્રણે ઉત્તમ આપદો હંમેશાં વાપરતો હતો;

તેથી તેની ધીરજ બળ વિગેરે વૃદ્ધિ પામતા હતા. પરંતુ વ્યાધિ-
ઓની શ્રેણી ઘણી હોવાથી તે હજી પણ તદ્દન નિરોગી થયો
નહોતો; તેપણ અગાઉ સાથે સરખાવતાં ફેર બહુ પડી ગયો હતો.
તેટલા માટે કહ્યું હતું કે—

યઃપ્રેતભૂતઃ પ્રાગાસીદ્ગાઢવીમત્સદર્શનઃ ।

સત્તાવદેષ સંપન્નો માનુષાકારધારકઃ ॥

‘પ્રથમ જે ભૂત પ્રેત જેવો બહુજ લય’કર દેખાવવાળો લાગ-
તો હતો તે હવે મનુષ્યના જેવા દેખાવવાળો થયો.’ આ સર્વ
હકીકત આ જીવના સંબંધમાં પણ સરખી રીતેજ બને છે તે
આ પ્રમાણે:

ગૃહ વિગેરે દ્રવ્યોનો ભાવ પૂર્વક ત્યાગ કરેલ હોવાથી રાગ
વિગેરેથી ઉત્પન્ન થતી પીડા આ જીવને થતી નથી; ‘કારણનો
અભાવ થવાથી કાર્યનો પણ અભાવજ થાય.’ કોઈ વખત પૂર્વે
કરેલાં કર્મોના ઉદયથી કાંઈક બાધા થાય છે તો પણ તે સૂક્ષ્મજ
થાય છે અને લાંબો વખત રહેતી નથી. વળી આ જીવ લોક
વ્યાપારની કાંઈ પણ દરકાર રાખ્યા વિના વાચના^૧, પ્રચ્છના,
પરવર્તના^૨ અનુપ્રેક્ષા^૩ અને ધર્મકથા^૪ એ પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યા-
યવડે જ્ઞાનને વધારે છે; અને પ્રવચન^૫ની ઉત્પત્તિ કરનારા શાસ્ત્રો-
ના અભ્યાસથી દર્શનને સ્થિર કરે છે, તેમજ વધારે ઉંચા પ્રકા-
રનાં તપ નિયમ કરીને ચારિત્રને પણ આત્મિય કરી નાંખે છે.
આ ત્રણે ઔષધોનાં સેવવા તુલ્ય સમજવું.

ઉપર પ્રમાણેની જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની પરણિતીથી બુદ્ધિ, ધૃતિ,
સ્મૃતિ, બળવિગેરે ગુણો તેનામાં પ્રગટ થાય છે; તો પણ અનેક
લવોમાં બાંધેલ મહા આકરા કર્મોથી હજી રાગ વિગેરે ભાવ
રોગો સત્તામાં રહેલા હોય છે તેથી આ જીવ હજી નિરોગી થ-
યો નહોતો, તો પણ તેનાં વ્યાધિઓ જરા પણ વધતા નહોતા.

૧ જે વસ્તુઓનો સમૂહ, સુખ દુઃખ, શીતોષ્ણ, ઘર દુકાન વિગેરે.

૨ વાંચવું. ૩ પૂછવું. ૪. પાછળનું યાદ કરવું ૫ તેનો વિચાર કરવો.

૬ ધર્મ વિષયપર ગોષ્ઠી કરવી. ૭. જૈન શાસન.

એટલે કે આ જીવને અગાઉ અનાર્થ કાર્ય કરવામાં જે બહુજ પ્રીતિ ઉપજતી હતી અને તેવીજ રીતે જેને પૂર્વે અનુભવ થયો હતો તે હવે ધર્માચરણમાં પ્રીતિ રાખતો પોતાને અનુભવતો હતો.

ત્રણે ઔષધોના ઉપયોગના પ્રભાવથી તે દરિદ્રીના જેમ તુચ્છતા, કલીખતા, લૌહ્યતા, શોક, મોહ, ભ્રમ વિગેરે ભાવો નાશ પામી ગયા અને તે રાંક કાંધક, ઉદાર ચિત્તાળો થયો તેવીજ રીતે આ જીવ પણ જ્ઞાનના અભ્યાસથી અનાદિ કાળથી પરિચિત તુચ્છતા વિગેરે ભાવોને દૂર કરીને થોડો થોડો ઉજ્જવળ મનવાળો થાય છે.

પૂર્વે કથા પ્રસંગમાં કહ્યું છે કે પછી તે દરિદ્રીએ સદ્બુદ્ધિને એક દિવસ ખુશી થઈને પુછ્યું કે—‘ભદ્રે ! કયા કર્મોથી મને આ ત્રણે ઔષધો પ્રાપ્ત થયાં ?’ ત્યારે સદ્બુદ્ધિએ જવાબ આપ્યો કે ‘આપણે જે આપ્યું હોય તેજ આ લોકમાં પાછું મેળવી શકાય છે તેથી અગાઉ કોઈ જન્મમાં તે કોઈ વખત કોઈને આ ઔષધનું દાન કર્યું હશે તેથી આ ભવમાં તને પ્રાપ્ત થયેલ છે.’ આવો ઉત્તર સાંભળીને તે રાંકે વિચાર કર્યો કે “જો દી-ધેલું પાછું મળતું હોય તો હવે સારા પાત્રોને પાછા હું એ ઔષધો દેવા માંડું કે જેથી સર્વ પ્રકારના કલ્યાણના હેતુભૂત આ ઔષધોને જન્માન્તરમાં પણ હું અક્ષયપણે પ્રાપ્ત કરી શકું”. આ જીવના સંબંધમાં પણ તેમજ બને છે.

જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રના આચરણથી શાંત સુખના આનંદનો અનુભવ કરતાં સદ્બુદ્ધિના પ્રસાદથી આ જીવને માલુમ પડે છે કે ‘સર્વ પ્રકારના કલ્યાણોની શ્રેણીને મેળવી આપનાર અને મળવું બહુજ સુરકેલ એવું જે આ જ્ઞાનાદિ ત્રય મને પ્રાપ્ત થયું તે પ્રાચીન અશુભ આચરણની ગેરહાજરી વગર બની શકે નહિ; માટે આને મળતું કોઈ પણ સારું કામ મેં અગાઉના ભવમાં કરેલ હોવું જોઈએ આ રતનત્રય કોઈ તેવાં શુભ કર્મોના પ્રસાદથીજ મળેલ હોય એમ જણાય છે’ આવો નિર્ણય થવાથી તે આગળ વિચાર કરે છે કે હવે અવિચ્છિન્નપણે આ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર મને કેવી રીતે મળી શકે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર

તેના મનમાંથીજ મળ્યો કે—‘ રત્નત્રયીનું દાન દેવું તેજ આ-
ગામી હવે તેને મેળવવાનું કારણ છે એમ નિશ્ચય થાય છે. ’
આવા નિશ્ચય ઉપરથી જીવ પોતાના મનમાં નિર્ણય કરે છે કે
મારી શક્તિ પ્રમાણે હું આ જ્ઞાનાદિ રત્નત્રય સત્પાત્રને આપ-
વા માંડુ કે જેથી કરીને મારા ઇચ્છીતની સિદ્ધિ થાય.

જે વખતે તે દરિદ્રી પુર્યોક્ત વિચાર કરતો હતો તે વખત
‘ હું મહારાજ વિગેરેને વહાલો છું ’ એવો મદ તેના મનમાં
હતો અને તેથી તે ધારતો હતો કે જો કોઈ મારી પાસે આવીને
આ ઐષધોની માગણી કરશે તો તેને હું તે આપીશ; નહિતો
નહિ આપું’ જોકે તેને દેવાની ઇચ્છા ધણી હતી તોપણ આવા
અભિપ્રાયને લીધે માગનારના આવવાની તે રાહ જોયા કરતો
હતો. આ પ્રમાણે ધણા કાળ પર્યંત તેણે રાહ જોયા કરી તોપણ
કોઈ તેની પાસે લેવા આવ્યું નહીં. કારણ કે તે મંદિરમાં જે
લોકો હતા તેઓની પાસેતો આના કરતાં પણ વધારે સારાં તે
ઐષધો હતાં. અને જે પ્રાણીઓ નવા તે મંદિરમાં દાખલ થતા
હતા તેઓ પાસે જોકે તે ઐષધો નહોતા પરંતુ તેઓ ધણું મેળવી
શકતા હતા; તેથી આ દરિદ્રીતો ચારે દિશા તરફ જોઈને બેસી
રહેતો, પણ કોઈ તે ઐષધોની ઇચ્છાથી તેની પાસે આવતું ન-
હોતું. આ જીવના સંબંધમાં આવીજ હકીકત બને છે તે નીચે
પ્રમાણે:

ખીજાઓને રત્નત્રયીનું દાન કરવાની ઇચ્છા થયા છતાં
આ જીવ વિચાર કરે છે કે ‘અહો મારા ઉપર તો સાક્ષાત્ પર-
માત્માએ નજર કરી છે; ધર્માચાર્ય મારું બહુ માન રાખે છે; તે-
મની દયા મારો અનુગ્રહ કરવા માટે હમેશાં તત્પર રહે છે;
મારા મનમાં સદ્બુદ્ધિ જરા જરા ખીલી નીકળી છે; વળી સર્વે
લોકો મારા વખાણ કરે છે તેથી ખરેખરા પુણ્ય પ્રતાપથી હું
તો લોકોમાં બહુ ઉત્તમ થઈ ગયો છું’ આ પ્રમાણેનું આજીવ
મિથ્યા અભિમાન ધરાવે છે. તદ્દન નિર્ગુણી માણસનું પણ જો
મોટા માણસો ગૌરવ કરે છે તો તેનાં મનમાં ગર્વ થાયજ છે,
અને તેનો દાખલો આ દરિદ્રી જીવજ છે. નહિતો આ જીવ પોતા-

તું સર્વ પ્રકારનું હલકાપણું ભૂલી જઈ અભિમાન કેમ કરે ? આવા મિથ્યાભિમાનવડે આ જીવ વિચાર કરે છે કે 'જો કોઈ અર્થી' જીવ પોતાની ઈચ્છાથી મારી પાસે આવી વિનય પૂર્વક જ્ઞાનવિગેરેનાં સ્વરૂપનું પ્રજ્ઞ કરશે તો હું તેને તેનું સ્વરૂપ બતાવીશ નહીં તો આપણે કોઈને કહેવાના નથી.' આવા ઈરાદાથી વિડંગના પામેલો આ જીવ ઘણા કાળ પર્યંત જૈન શાસનમાં રહે છે પણ તેને પુછનાર કોઈ મળી આવતું નથી. કારણ કે જે જીવો ભાવ પૂર્વક જૈન શાસનમાં રહે છે તેઓને તો જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રનું સ્વરૂપ સુવિદિત હોય છેજ, તેઓને કાંઈ આવા પ્રકારના ઉપદેશકોની અપેક્ષા હોતી નથી. અને કેટલાક પ્રાણીઓ તરતમાંજ કર્મવિવર પામીને સારે રસ્તે ચઢવાને અભિમુખ થયા હોય છે તેઓ વિશિષ્ટ જ્ઞાનાદિકથી રહિત હોય છે પરંતુ તેઓ આ સપુણ્યક જીવની સામું પણ જોતા નથી, કારણ કે જૈનશાસનમાં ખીજ અનેક સહા બુદ્ધિશાળી મહાત્માઓ હોય છે કે જેઓ સદ્ગોષ્ઠ દેવામાં બહુ પ્રવિણ હોય છે અને જેઓની પાસેથી હરકોઈ પ્રાણી સદ્ જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર કોઈપણ પ્રકારના કલેશ વગર ચચેચપણે મેળવી શકે છે. આથી કરીને કોઈ પ્રાણી આ જીવ પાસે જ્ઞાનાદિ લેવા આવતું નથી. આવી રીતે કોઈપણ અર્થી પ્રાપ્ત ન થવાથી ફેાકટ પોતાને મોટા માનતો આ જીવ લાંબા વખત સુધી બેસી રહે છે, પણ પોતાના સ્વાર્થને સાધી શકતો નથી.

કથા પ્રસંગમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે—“ પછી તે સપુણ્યકે સદ્બુદ્ધિને પુછ્યું કે સારે આ ત્રણ ઐપધોનું દાન કેવી રીતે આપવું ? એટલે તેને સદ્બુદ્ધિએ કહ્યું કે ‘બહાર નીકળીને ઘોષણા પૂર્વક દાન આપ.’ આ ઉપરથી આ જીવે રાજકુળમાં ઉંચેથી ઘોષણા કરવા માંડી કે—‘હિ લોકો ! મારી પાસેના આ ત્રણ ઐપધો તમે ગ્રહણ કરો, ગ્રહણ કરો.’ આ પ્રમાણે બ્યારે તેણે બહુ ઉંચેથી ઉદ્ઘોષણા કરીને ભાવના માંડ્યું ત્યારે કેટલાક તુચ્છ લોકોએ તેનું ઐપધ લીધું, પણ ખીજા મોટા લોકોને તો તે હાસ્ય કરવા લાયક જણાયું તેથી તેમણે અનેક પ્રકારે તેની હીલના કરી. આ હકીકત સપુણ્યકે સદ્બુદ્ધિને નિ

વેદન કરી; એટલે તેણે જવાબ આપ્યો કે ‘ તારું દરિદ્રીપણું મંભારીને આ મોટા લોકો તારા તરફ અનાદર પૂર્વક જુએ છે અને તેથી તું તેઓને આપે છે તે તેઓ ગ્રહણ કરતા નથી. હવે જો સર્વે લોકો ગ્રહણ કરે એવો તને અભિલાષ હોય તો તેનો ઉપાય મારા મનમાં સુજ્યો છે તે હું તને કહું છું. સાંભળ:- તારા ત્રણે ઐષધો એક મોટા કાષ્ઠના પાત્રમાં મૂકીને મહારાજના મંદિરની સમીપે જ્યાં બધા લોકો દેખે ત્યાં ત્યારે મૂકી દેવાં અને પછી તારે નિરાંત રાખીને દૂર બેસી રહેવું. કેમકે તેમાંથી ગમે તે લેય એની તારે શી ચિંતા છે? એમ કરવાથી આનો સ્વામી કોણ છે એની તેઓને ખબર નહીં પડવાથી આતો સર્વને સાધારણ છે એમ ધારી સર્વે લોકો તેમાંથી ઐષધો લઇ જશે અને વળી તારે તો સર્વેનું પણ પ્રયોજન શું છે? તેઓમાંથી કોઇ એકજ સદ્ગુણી પુરૂષ જો ઐષધો ગ્રહણ કરશે તો તારા સર્વે મનોરથો પૂર્ણ થશે.’ સદ્ગુણિની આવી સલાહ ઉપરથી તે સપુણ્ય કે તેમજ કચ્છું.’’ આ જીવના સંબંધમાં પણ તેમજ બન્યું હતું; તે નીચે પ્રમાણે.

જ્યારે જ્ઞાન વિગેરેનું ગ્રહણ કરનાર કોઇ પણ આ જીવને જડતું નથી ત્યારે તે સદ્ગુણિ પૂર્વક વિચાર કરે છે તેથી તેને માહુમ પડે છે કે જ્ઞાન બેસી રહેવાથી કાંઈ બીજાઓને જ્ઞાનાદિ આપી શકાતું નથી અને બીજાઓને જ્ઞાનાદિ સંપાદન કરાવવારૂપ પરમાર્થ જેવો બીજો કોઇ પણ પરોપકાર સંભવતો નથી. જે પ્રાણીને સન્માર્ગ પ્રાપ્ત થયો હોય તે પ્રાણી જો ભવિષ્યમાં જન્માન્તરે પણ તેજ માર્ગની ઇચ્છા રાખતો હોય તો તેણે પરોપકાર કરવા તત્પર રહેવું, કારણ કે તેમ કરવાથીજ પુરૂષના ગુણોના ઉત્કર્ષના આવિર્ભાવ થાય છે વળી જો પરોપકાર સમ્યક્ રીતે કર્યો હોય તો તે ધીરતામાં વધારો કરે છે, દીનતામાં ઘટાડો કરે છે, ચિત્તની ઉદારતા કરે છે, પેટભરાપણું મૂકાવે છે, મનને નિર્ચળ કરે છે અને પ્રભુતાને પ્રગટ કરે છે; આથી કરીને પછી તે પરોપકાર કરનાર પુરૂષને વિરોધાસ થાય છે અને મોહનીય કર્મ નાશ પામે છે; તેમજ દરેક જન્મોમાં ઉ-

તરોતર વિશેષ વિશેષ સનૂમાર્ગને તે પ્રાપ્ત કરે છે; કદી પણ સારા માર્ગથી પતિત થતો નથી. માટે સ્વયમેવ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે જ્ઞાનાદિના સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરવામાં પ્રયત્નવાન થવું તેમાં પારકી પ્રાર્થનાની રાહ જોવી નહિ. (એટલે કે વગર માર્ગવે હું જ્ઞાન આપીશ તો તેઓ મારી હલકાઈ ગણશે એવો વિચાર જ્ઞાન આપવા વખતે કોઈ પ્રાણીએ મનમાં રાખવો નહિ)

હવે ત્યાર પછી ભગવાનના મતમાં રહેલો આ જીવ દેશકાળાદિની અપેક્ષા-પૂર્વક જીદા જીદા સ્થાનકોમાં ફરતો સતો બહુ દૃષ્ટાંતાદિકથી ભવ્ય પ્રાણીઓને જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રનો માર્ગ બતાવે છે—આ સંપૂર્ણકે કરેલ ઘોષણા સમજવી.

આ જીવ જ્યારે એ પ્રમાણે ઉપદેશ દેવા માંડે છે ત્યારે તેના કરતાં જે બહુ મંદબુદ્ધિવાળા હોય છે તેઓ તો તેનાં જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર કદાચ ગ્રહણ કરે છે, પણ જે મોટી બુદ્ધિવાળા હોય છે તેઓને તો તેની પૂર્વ અવસ્થાના પુષ્કળ દોષો સ્મરણમાં આવવાથી તે હાસ્યપ્રાય લાગે છે અને આ જીવ તેઓની હીલનાનો પાત્ર થઈ પડે છે. જો કે તેઓ તેની હીલના કરતા નથી પણ તે તેઓ નોજ ગુણ છે, કાંઈ આ જીવનો ગુણ નથી.

આ પ્રમાણે થવાથી વળી આ જીવ વિચાર કરે છે કે મારો ઉપદેશ સર્વેને અનુકૂળ કેવી રીતે થઈ શકે? એ પ્રમાણે વિચાર કરતાં સદ્બુદ્ધિની મંદદૃષ્ટિ તેને આ પ્રમાણે રસ્તો સૂઝે છે કે, અહો! જ્યારે હું લોકોને સાક્ષાત્ ઉપદેશ આપું છું ત્યારે તે સમસ્ત જનોને આદરણીય થતો નથી, તેટલા માટે હવે હું આ પ્રમાણે કહું—આ જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર જે ભગવાનના મતના સાર ભૂતપણે પ્રતિપાદન કરવા યોગ્ય છે તેની એક ગ્રંથ પદ્ધતિમાં જોય^૧, શ્રદ્ધેય^૨ અને અનુષ્ટેય^૩ અર્થના વિભાગ પૂર્વક, અને વિષય^૪ વિષયી^૫ ના અભેદપણે ઉપચાર પૂર્વક વ્યવસ્થા કરીને તે ગ્રંથને આ જૈનશાસનમાં ભવ્ય જીવોની સમક્ષ મૂકી દઉં તેથી તેમાં રહેલાં જ્ઞાનાદિ સર્વ જીવોને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય થશે.

હું જેમ્મ થ બતાવું તે ઘણાને ઉપયોગી થાયઅને યોધ આપેતો સારું
પણ છેવટે સર્વે જીવોમાંથી એકને પણ જો તે ભાવ પૂર્વક પરિણમશે
તો મારો દરેક સર્વ પ્રયત્ન સફળ થયો એમ હું માનીશ આ પ્રમાણે
વચાર કરીને આ જીવે આ યથાર્થ નામવાળી ઉપમિતિ ભવપ્રપંચ
નામની કથા રચી; પરંતુ તેમાં એવા ઉંચા પ્રકારના શબ્દાર્થ ન
હોવાથી તેને સુવર્ણ પાત્રમાં મૂકી ન શકાય તેથી મેં દાષ્ટનાં પાત્રમાં
જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપ ત્રણે ઔષધો મૂક્યાં છે એમ સમજવું.

હકીકત આ પ્રમાણે હોવાથી હવે હું જે પ્રાર્થના કરું છું તે
હે ભગ્ય પ્રાણીઓ ! તમે ધ્યાન રાખીને સાંભળો જેવી રીતે
તે રૈરે રાજદ્વારમાં મૂકેલા ત્રણે ઔષધો લખને જે રો-
ગીઓ સારી રીતે સેવે છે તેઓ નિરોગીપણું મેળવે છે, વળી
તેઓએ તેમાંથી ઔષધો ગ્રહણ કરવા તે યોગ્ય પણ છે, કારણ
કે તેથી તે રૈર ઉપર પણ ઉપકાર થાય છે; તેવીજ રીતે મારા
ઉપર ભગવાને નજર કરી છે અને તેથી પ્રાપ્ત થયેલી શુદ્ધ-
હારાજની કૃપાથી સંદ્યુક્તિ પણ પ્રગટ થઈ છે. તેથી હવે આ ક-
થામાં જે જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર ગુંથવામાં આવશે તેને જે પ્રાણીઓ
સેવશે તેઓનાં રોગ વિગેરે ભાવરોગો નાશ પામી જશેજ;
કારણ કે વાચ્ય પદાર્થો કાંઈ કહેનારના અંગીત ગુણ
દોષોને અપેક્ષીને સ્વાર્થ સાધનમાં પ્રવર્તતા નથી. (કોઈ
વિષય ઉપર લખાણ કર્યું હોય તો તે લખાણનાં શબ્દોજ લાભ
કરે છે તેમાં કાંઈ લખનારના પોતાના ગુણદોષો ઉપર આધાર
રાખી શકાતો નથી.) દાખલા તરીકે કોઈ માણસ પોતે બહુ ભૂ-
જ્યા હોય તો પણ ગોતાના શેઠના આહારને તેના હુકમથીજ
તે આહારને યોગ્ય તેના કુટુંબીઓને બતાવે અને ભોજન માટે
પોતાના બોળામાં બેસાડે તો પણ તે આહાર તેના પરિજનને
તૃપ્તજ કરે છે આપનારમાં ક્ષુધાતુરપણું હોય તો પણ તેથી તે
આહાર પોતાનું સ્વરૂપ છાડી દેતો નથી; તેવીજ રીતે આ બા-
બતમાં પણ યોજના કરવી, જ્ઞાનાદિવડે અપરિપૂર્ણ એવા મેં
આ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર, ભગવાન પરમાત્માના કહેલા આગમોને

અનુસારે અહીં, નિવેદન કર્યાં છે, તેથી તે જ્ઞાન વિગેરેને જે ભવ્ય પ્રાણીઓ અહણ કરશે તેઓને તે જ્ઞાન વિગેરે રાગાદિ દાષોને દૂર કરીને સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત કરાવશેજ કારણ કે તેમ કરવું તેજ તેઓનું સ્વરૂપ છે.

જો કે ભગવાનના સિદ્ધાંતમાં લખેલ એક પદ પણ ભાવથી સાંભળ્યું હોય તો તમારા સર્વે રાગ વિગેરે રેણો મૂળમાંથી નાશ પમાડવાને શક્તિમાન છે, અને તે સાંભળ્યું તમારાથી સહજ બની શકે એવું છે, અને વળી અગાઉના મહા પુરૂષોએ રચેલા કથા પ્રખ્યાતને પણ ભાવ પૂર્વક સાંભળવાથી સારી રીતે રાગ વિગેરે દાષો તુટી શકે તેમ છે; તથાપિ આ પ્રકારે સંસાર સમુદ્ર તરવાની મને ઇચ્છા થઈ છે, જેથી મારા ઉપર કંરૂણા કરવામાં તત્પર એવા સંત પુરૂષો આ કથાને પણ સાંભળશે એવી મારી આશા છે.^૧

પ્રથમ લખેલી કથાના દરેક પદનો ઉપનય આ પ્રમાણે અમે બતાવ્યો છે પરંતુ વચ્ચે કોઈ કોઈ પદનો ઉપનય ન બતાવ્યો હોય તો તે એને અનુસારે પોતાની બુદ્ધિથી સમજી લેવો. જેઓ સંકેત સમજી ગયા હોય છે તેઓને ઉપમાન બતાવવાથી ઉપમેય સમજવું સુરહેલ પડતું નથી. આ કારણથીજ અંથની આદિમાં ઉપન્યાસ કર્યો છે કે, આ કથામાં ઉપનય વગરનો એક શબ્દ પણ નહિ આવે^૨ હવે તમે આ બાબતમાં શિક્ષિત થયેલા હોવાથી તમને તેના સમજણ બહુજ સહેલાઈથી પડી શકશે જેથી હવે એ બાબતમાં વિસ્તાર કરવાથી સર્થું.

૧. લખાણના આ ભાગ ઉપર વાચન નઓનું ધ્યાન ખાસ કરીને એ ચત્રામાં આવે છે. આ જગ્યાએ પોતે કંઈ જગ્યાને પાત્ર છે તે સિદ્ધિર્ધિ ગણિ ધણીજ નત્રતાથી બતાવે છે, આપણે આ વચનથી તેમની તુલના કરવાની છે જુઓ પ્રસ્તાવના.

૨. આ પ્રથમ પ્રસ્તાવ લખવાનો હેતુ છે. આખા અંથનો ઉપનય ઉતારતા અંથલાઘવતા થઈ જાય તેથી આ દિગ્દર્શન કરાવ્યું. હવે આગળ બિદ્ધાનોએ સમજી લેવું. જુઓ પ્રસ્તાવના.

इहहि जीवमपेक्ष्य मया निजं,
यदिदमुक्तमदः सकले जने ।
लगति संभवमात्रतया त्वहो,
गदितमात्मनि चारु विचार्यताम् ॥
निन्दात्मनः प्रवचने परमः प्रभावो,
रागादिदोषगणदौष्ट्यमानिष्टताच ।
प्राक्कर्मणामतिबहुश्च भवप्रपञ्चः,
प्रख्यापितं सकलमेतदिहाद्यपीठे ॥

મેં મારા જીવની અપેક્ષાએ અહીં જે જે કહ્યું છે તે સર્વે સર્વ જીવોને ધણે ભાગે લાગુ પડે છે, તેથી તે તમને યોતાને લાગુ પડે છે કે નહિ તેનો તમારે સારી રીતે વિચાર કરવો. યોતાની નિન્દા, જૈનશાસનનો પરમ પ્રભાવ, રાગ વિગેરે દોષોની, તેમજ અનિષ્ટતા અને પૂર્વકૃત કર્મોનો અતિ ધણો ભવ-
પ્ર-એ સર્વે આ અંથના આદ્ય પીઠબંધમાં બતાવવામાં આવેલ છે.

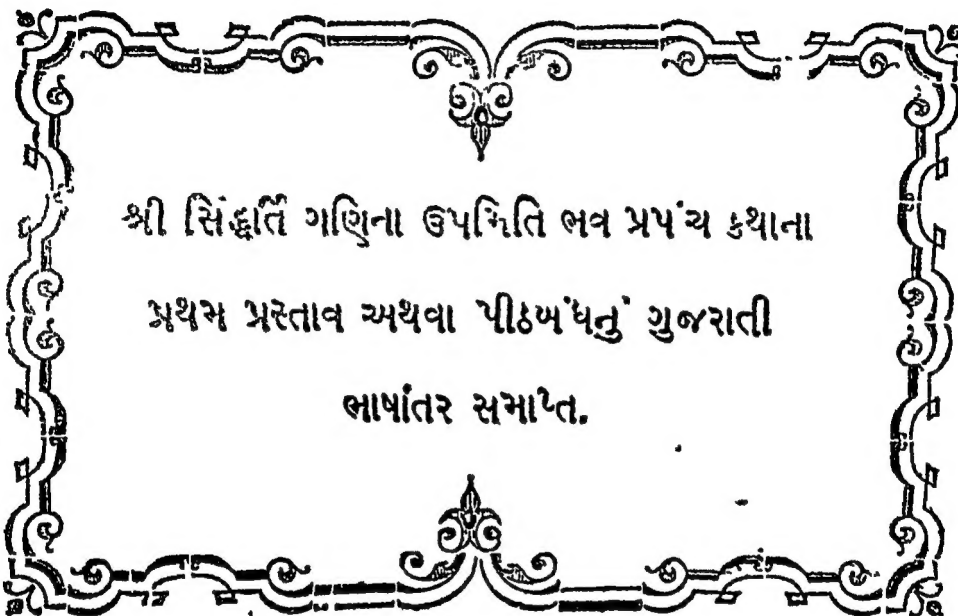
સંસારેત્ર નિરાદિકે વિચરતા જીવેન દુઃખાકરે,
જૈનેદ્રમતમાપ્ય દુર્લ્લભતરં જ્ઞાનાદિરત્નત્રયં ।
લબ્ધે તત્ર વિવેકિનાદરવતા માન્યં સદા વર્ધતે,
તત્સૈવાદ્યકથાનકેન ભવતામિત્યેતદ્દાવેદિતમ્ ॥

દુઃખથી ભરેલા અનાદિ સંસારમાં રખડતા આ જીવને જૈન મતની પ્રાપ્તિ થયા છતાં પણ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અત્યંત દુર્લભ છે. વિવેકી અને આદરવાળા પ્રાણીને તે પ્રાપ્ત થયે સતે તેનું ભવ્ય-
ત્વ હુમેશાં શ્રેષ્ઠપણે વૃદ્ધિ પામતું બળ્ય છે:—કર્તા કહે છે કે-આ કથાનકના પ્રથમ પ્રબંધમાં આપની પાસે તે બાબત નિવેદન કરી છે.

इति सिद्धिर्षिक्ततायां उपमितिर्भवप्रपंचायां कथायां पीठबंधो नाम

પ્રથમ: પ્રસ્તાવ: સમાપ્ત:

શ્રી સિંદ્ધર્થ ગણિના ઉપગિતિ ભવ પ્રપંચ કથાના
પ્રથમ પ્રસ્તાવ અથવા 'પીઠબંધનુ' ગુજરાતી
ભાષાંતર સમાપ્ત.

